ПРЕДИСЛОВИЕ

Выдающийся армянский философ, богослов, педагог и церковный деятель Григор Татеваци (1346—1409) оставил глубокий след в истории средневековой науки и литературы. Он был одним из наиболее плодовитых авторов и авторитетных идеологов Армянской церкви, труды которого в начале XV века широко распространились по стране уже при его жизни и вскоре проникли также за пределы Армении, в отдаленные зарубежные поселения, куда вынуждены были переселяться тысячи его соотечественников вследствие невыносимых условий жизни под игом завоевателей и непрекращающихся войн и нашествий орд Тамерлана, Тохтамыша, племен Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу.

Татевский университет, основанный учителем Григора Татеваци, знаменитым ученым и педагогом Ованесом Воротнеци (1315—1388) в тяжелейших условиях, благодаря усилиям княжеского рода Орбелянов, продолжал функционировать в эти годы как крупный центр науки и кузница подготовки ученых монахов. Университет развивал лучшие традиции научной мысли предыдущих веков. Здесь создавались новые труды по различным отраслям средневековой письменности.

Григор Татеваци после смерти своего учителя возглавил университет и развернул бурную деятельность и как ректор научного центра, и как ученый. За годы пребывания на ответственном посту ректора Татевского университета, а также руководителя высшей монастырской школы в Апракунисе (близ Нахичевана), им были написаны десятки произведений научного философского и религиозного содержания. Среди них выделяются объемистые десять томов «Книги вопрошений», Летний и Зимний тома «Книги проповедей», «Толкование Евангелия от Матфея», «Толкование Евангелия от Иоанна», «Златочрев» и другие произведения, отличающиеся своим энциклопедическим характером, широкой научной эрудицией и глубиной анализа рассматриваемых философских и религиозных, этических и педагогических, политических и экономических вопросов.

Несомненной заслугой Татеваци является и то, что он, как преданный ученик и единомышленник, записал и, отредактировав, выпустил в свет философские труды своего учителя Ованеса Воротнеци, не имевшего обыкновения записывать свои лекции и устные толкования. Тем самым Татеваци спас это ценное научное достояние от забвения и утраты. Несомненно, это был научный и нравственный подвиг, огромный труд, равный соавторству, сохранивший для науки не только память о выдающемся ученом, но и само философское наследие учителя, передового мыслителя средневековья. Это пространные комментарии Ованеса Воротнеци к «Категориям» и «Об истолковании» Аристотеля, к «Введению» неоплатоника Порфирия, проповеди и толкования религиозно-философского содержания и др.

Григор Татеваци в своих трудах подробнейшим образом толковал, обосновывал и защищал идеологические основы армянской церкви, разрабатывал и освещал ее догматику на основе богословских и философских трудов авторитетнейших отцов христианской церкви — Василия Кесарийского, Григория Назианзина, Григория Нисского, Афанасия Александрийского, Иоанна Златоуста и других правоверных идеологов христианского вероучения. Защита и обоснование ортодоксальности армянской догматики, ее правоверия в богословских, христологических спорах, разгоревшихся между представителями армянской церкви и католическими миссионерами, были предметом особого внимания Ованеса Воротнеци. Эти миссионеры-проповедники проникли в начале XIV века в Восточную Армению с целью пропаганды католицизма и пытались подчинить автокефальную Армянскую церковь Римскому папе. Этим вопросам, следуя своему учителю, Татеваци уделил значительное место в вышеупомянутых объемистых трудах, которые уже при его жизни, а затем и в последующие века стали идеологическим оружием против католической экспансии, против не прекращавшихся на протяжении XV—XVIII столетий попыток Ватикана утвердиться в Армении. Богословская и философская эрудиция Татеваци была успешно противопоставлена схоластическим ухищрениям католических проповедников. Свидетельством теоретических и практических достоинств трудов Татеваци явилось и то, что даже в XVIII веке при всех трудностях и дороговизне изданий его наиболее важные и объемистые труды, такие как «Книга вопро-шений», «Книга проповедей», «Златочрев», «Толкование книги Кирилла Иерусалимского о посвящении в сан» и др. были изданы в Константинополе и разошлись по армянским колониям и в коренной Армении, служа как развитию философской и богословской мысли, так и защите важнейших положений армянской догматики и автокефалии. Что же касается других, малых по объему его трудов, то они до сих пор остаются в рукописях и известны лишь узкому кругу специалистов.

Среди неопубликованных трудов Татеваци особое место занимает публикуемое впервые «Толкование Притчей Соломоновых». Оно, как и целый ряд других его трудов малого объема, не удоста-

ивалось внимания текстологов и издателей, тогда как в них Татеваци, комментируя различные части Библии, раскрывает свои этические, социально-политические, экономические и педагогические воззрения. Именно по этой причине они не только достойны опубликования, но и нуждаются в последующем детальном анализе и научной оценке. Изучение рукописей не исключает и восполнение письменного наследия Татеваци новыми, до сих пор не идентифицированными произведениями, слитыми с другими его трудами или же оставшимися анонимными из-за того, что переписчики-каллиграфы полагали, что автор их общеизвестен и нет надобности указывать и повторять имя автора, известного по предыдущим или последующим трудам, включаемым ими в тот или иной сборник философских и теологических сочинений.

Публикуемое «Толкование Притчей Соломоновых» принадлежит к числу нравоучительных произведений Григора Татеваци. Оно сохранилось во множестве списков как в фондах Матенадарана им. Месропа Маштоца, так и в зарубежных хранилищах Манускриптов. Данное толкование с первого взгляда имеет учебное назначение и адресовано изучающим текст Библии во всех подробностях. Это действительно так. Однако оно выходит за рамки учебные и назидательные. Комментируя Соломоновы притчи, Татеваци во многих местах раскрывает и собственные этические воззрения, свое понимание основ религиозной морали, основанной на проверенной веками мудрости Св. Писания, в частности, на богодухновенной мудрости и высокой морали, излившейся в притчах, афоризмах и наставлениях царя Соломона. Татеваци, толкуя Притчи, подкрепляет свой комментарий множеством цитат и ссылок на другие книги Св. Писания (все эти места уточнены и указаны нами непосредственно в тексте перевода), проявляя феноменальное знание всего текста Библии.

Сен Аревшатян

СОДЕРЖАНИЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ

Первое: о притчах и примерах. О том, что имеется четыре вида метрики (слога) книг (Св. Писания).

Второе: о мудрости и разумности, об усвоении правил благоразумия и о том, что разумный главенствует, а также о пользе обучения — по десять глав.

Третье: о страхе. «Слушай, сынок мой, наставление (отца твоего)». «Премудрость возглашает на улице». «Как вихрь нагрянет на вас ваша погибель» и о том, что «в день вашей смерти не услышу вас», а Давид говорит: «ты призовешь меня, и Я услышу тебя». Об управителе и о раскаянии сказано здесь.

Четвертое: обращение к сыну. О тех, кто оставляет стези прямые и руководителя юности своей, о том, что «они не достигнут годов своей жизни». Милость и вера. «Чти Господа от имения твоего». О мудрости.

Пятое: Бог премудростью основал землю; не отказывай нуждающемуся. Пища беззакония. Храни сердце твое. Уклонение направо и налево. Четыре причины раскаяния. Пей воду из своего колодца. Почему блуд осуждается.

Шестое: поручители и лжесвидетели. Наряд блудницы. «Любящих меня люблю». О богатстве, в десяти главах. «Господь имел меня началом пути».

Седьмое: дом премудрости. О заколотой жертве и трапезе, и о том, что позвал слуг своих, в десяти главах.

Восьмое: польза и вред от богатства. О бедности и духовном богатстве. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. По десять глав.

Девятое: о вине и пьянстве, по десять глав. Об обмане в весах, по десять глав. О терпении, десять глав.

Десятое: о царях и войнах. О подчиненных. О трех видах грешников. О путях, по десять глав.

Одиннадцатое: человек — поле и виноградник, десять глав. Осуждение дурных, десять глав.

Двенадцатое: пиявица и ее дочери, десять глав. Здесь кончается антифон третьей главы Притч, и имеется похвала мудрости, в десяти главах. Мудрость — мед, об учителях, по десять глав.

Тринадцатое: о непохожести лиц, в десяти главах. Добродетельная жена, десять глав. О дурных женщинах, двадцать два свидетельства.

ГРИГОР ТАТЕВАЦИ
ТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ

Краткое изложение (толкования) Книги Притчей Соломоновых, написанное учеником трижды великого Ованеса Воротнеци[1] и искусным пастырем Григором, (с выборками) из светлых речей великого Нерсеса[2]. Да поможет мне Дух Святой, Боже праведный.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вопрос: Почему Соломон, пророки и Господь в Евангелии говорят притчами?
Ответ: По трем причинам. Прежде всего, потому, что притча приносит пользу повествованию и раскрывает смысл сказанного. Во-вторых, ибо притча понятна близким и скрыта от посторонних и недостойных, согласно речению: «слухом услышите, и не уразумеете...» (Исх..9). В-третьих, подобно тому, как при зрительном восприятии мы через видимые предметы постигаем невидимое, так и, слушая нечто, поведанное нам наглядным примером и словом, мы постигаем смысл (слова). Ибо есть три определения слова, а именно: общепринятое, иносказательное и философское. Так, общепринятое — это то слово, которым пользуются все люди, иносказательное — это слово, обращенное к ученикам, и философское слово предназначено для мудрецов.

Вопрос: Что такое притча, и что такое пример?
Ответ: Притча есть словесное выражение (мысли), а в примере (фигурируют) предметы. И еще, притча относится к действию, как это бывает, например, когда мы имеем дело с родами действия и страдания5, а пример относится к форме, когда, например, мы имеем дело (с категориями) качества и количества при их сопоставлении.

Вопрос: Почему Псалтирь и Притчи написаны стихами?
Ответ: Псалом — это песнь, поэтому он написан размером. Притчи — это наставление отрокам, поэтому и они имеют стихотворную форму и удобопонятны. Следует знать, что содержание Св. Писания делится на четыре вида: одни из них такие, где слово пространно, а мысль — размеренна, как у Моисея, который обращался к неразумному народу; есть такие, где пространны слово и мысль, как у Иова, в Псалмах и в Песне песней; случается, когда и слова, и мысли имеют размер, как в Притчах и Сирахе, ибо они наставительны. А бывает также, когда и слова, и мысли пространны, как у Исайи и других пророков. Следует знать также, что три книги Соломона — это наставления для людей трех возрастов: Притчи — для отроков, Екклесиаст — для молодых людей, Песнь Песней — для старцев. Притчи учат нас нравственным добродетелям, Екклесиаст — приобретаемым добродетелям, Песнь Песней — божественным. Притчи — это преддверие, следующее — Святыня, а Песнь Песней — Святая Святых. И еще, с помощью Притчей мы приходим к мудрости веры; с (постижением) суеты мира — к небесной надежде, и благодаря Песне песней — к нетленной любви Божьей, которая является венцом всего. Ибо, когда мы подавляем желание тела и удаляемся от мира, мы с чистым сердцем приходим к любви Божьей.

Вопрос: Что такое мудрость, когда (Соломон) говорит: познать мудрость (Пр. 1.1)?
Ответ: Слово «мудрость» имеет много объяснений, и одно из них, когда речь идет о познавательной деятельности разума, а не чувств. Прежде всего говорится о мудрости тех, кто исследует природу сущих, а именно, неба и земли, как греческие философы. Во-вторых, имеется в виду мудрость в достижении мастерства в различных искусствах, согласно речению: «Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?» (Иов. 38.36). В-третьих, имеется в виду мудрость природного разума тех, кто, познав значение слов, отличают истинное от ложного. В-четвертых, совершенная и несравнимая мудрость—это значит божественным светом прикоснуться к духовной и разумной жизни, отстраниться от телесного и проникнуться любовью к Нему. Такое познание Господь называет верой, евангелист Иоанн — светом, а он — мудростью.

Вопрос: Что такое разум?

Ответ: Разум — это рассудительность[3], связанная с правильным мышлением. И толкует это (следующим образом): разум — это (признание того), что не может не случиться, что обязательно должно случиться. И это (он) называет разумом, так как (разумный) принимает то, что неминуемо свершится, как например, смерть, которая неизбежна и наступает по возрасту и по (недостатку) мудрости; не пренебрегай наставлением о смерти и о грядущем дне из-за того, что этот день еще не наступил. Те же, кто имеет правильное мышление, знают, что есть Бог, есть небесная и вечная жизнь, знают, что после смерти есть воскресение, есть и воздаяние за добрые и злые дела. А называется это рассудительностью из-за того, что не воспринимается чувством, как (это бывает при восприятии) солнечного света и формы веществ и образов сущих.

Вопрос: Что значит: «усвоить правила благоразумия?» (Пр. 1.3).
Ответ: Под правилами благоразумия следует понимать (правильный) ответ, то есть то, что необходимо делать ученику: лишь внимать словам наставителя и довериться ему, (но не так) как Ева — наставлению змия, а так, что следует спросить повторно и, исследуя, узнать истинное, как (это сделала) дева Мария Богородица. Ибо она пришла в замешательство от слов ангела и сказала: «я мужа не знаю» (Лука. 1.34), но по благоразумию усвоила ответ ангела о том, что это дело Божье и Его воля, затем на многих примерах узрела ранее случавшиеся сверхъестественные дела и убедилась. Так и ты, о отрок, говорит (Соломон), когда наставник увещевает тебя не засорять своего чрева, не украшать себя нарядами, не желать чужой красоты, ты в это время не пребывай мыслями в сомнениях, говоря: «почему мне не есть, не наряжаться и не желать, когда моя природа требует этого». И из-за этого не пренебрегай словами наставника. Но как следует поступить? Спроси у него о причине: «почему повелеваешь это?». И он сможет по правилам благоразумия наставить тебя на истинную праведность, а именно, сказать тебе, что если ты будешь воздержан в еде, то мысли твои будут чисты, и вместо нарядов тебе будет уготован свет, вместо порочного желания Христос поселится в тебе. И ты согласишься, что это возвышеннее, чем то, и пойдешь по пути праведному.

Вопрос: Что значат слова одного из внешних мудрецов о том, что лишь душа философа бессмертна?
Ответ: Это значит, что без упражнения и образования нельзя достигнуть добродетели, благодаря которой душа живет вечно[4].

Вопрос: Почему «разумный найдет мудрые советы»? (Пр. 1.5).
Ответ: По четырем причинам. Прежде всего потому, что сказанное (наставники) могут подтвердить делами и стать добрым примером. Во-вторых, ибо, благодаря своему разуму, они с помощью уговоров или угроз могут убедить других. В-третьих, ибо они вершат праведный суд, как достодолжно. В-четвертых, ибо он (Соломон) знает притчи и глубокомысленные писания, речи мудрецов и их притчи, которые использует впоследствии. Следует знать также, что Соломон сообщает о десяти видах пользы от мудрости, которую получают наставляющиеся в учебе: первая, когда он говорит: познать мудрость и наставление; вторая — понять изречения разума; третья — усвоить правила благоразумия; четвертая—понять истинное правосудие; пятая — вершить делами правый суд; шестая — быть дальновидными, то есть видеть далекое; седьмая — усвоение правил благоразумия; восьмая — мудрый станет мудрее; девятая — будет руководствоваться разумом; десятая — проникнет в смысл притчей и в глубины речей мудрецов.
Вот все эти выгоды получают ученики от учителя.

Вопрошение о страхе: Чем отличается рабский страх от сыновнего?
Ответ: Рабский страх происходит от (ожидания) кары за грехи, а сыновний страх — из уважения (к отцу). И еще, сыновний страх связан с началом (совершения) греха, а рабский — с завершением, из-за (ожидаемых) мучений. И еще, страх раба сравнивают с верой, страх наемника — с надеждой, а страх сына — с любовью. И все они именуются благим страхом. Но есть еще и дурной, и вредный страх, обусловленный суетными вещами, когда боятся там, где нечего бояться. «Убоявшись, — говорит, — скрыл талант» (Матф. 25.25). Такой вредный страх связан с отчаянием и слабостью, тогда как благой страх — со смелостью и надеждой. (Ибо надежда и смелость — блага ярости). Тогда как отчаяние и слабость (порождая страх) наносят вред.

Вопрос: Что значит: «слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей»? (Пр. 1.8).

Ответ: Следует знать, что Отец наш — Бог, родил нас в живой надежде, и Он наставляет нас через многих воспитателей церкви, а именно, Священными книгами и учителями. А наша мать есть сама церковь, согласно апостолу: «Высший Иерусалим свободен: он — матерь всем нам» (Гал. 4.26). Она (церковь) устанавливает законы через патриархов, которые являются старшими среди нас, младших сыновей. «Венок для твоей головы» (Пр. 1.9) — это соцарствование с Христом, согласно реченному: «не слуги, а дети, наследники Божий, сонаследники же Христу» (Рим. 8.17). Это дарует нам Отец небесный, согласно Исайе: «Примите венец славы из рук Господа» (Ис. 62.3). А «золотое ожерелье», сиречь, перевязь, есть поселившаяся в нашем сердце надежда на нетленную жизнь, которую дала нам матерь наша — святая церковь, ибо нетленна природа золота.

Вопрос: Что значит: «премудрость возглашает на улице»? (Пр. 1.20).
Ответ: Это означает, что прежде всего следует под мудростью подразумевать Христа, согласно реченному: «Христос — Божия сила и премудрость» (1 Кор. 1.24). Исшедши от Отца, вочеловечившись, Он пришел к нам и открыто проповедовал на площадях, извещая о служении Господу. И еще, во-первых, мудрость — это знание Бога, (знание того), что Он есть Бог. Во-вторых, что Он добрым дарует покой, а злым — мучения. В-третьих, следует постоянно размышлять над тем же и бояться кары и ради покоя любить Бога. В-четвертых, следует знать, что заветы Божьи даны в помощь нашей природе, поэтому следует бежать от того, что (в заповедях) отвергается, и исполнять то, что (ими) вменяется в обязанность. Те, кто носят в себе эту мудрость, восхваляются Богом, ангелами и людьми. Богом восхваляются такие, как Иов, ангелами — как Даниил, а людьми — как все святые. А дорога — это течение сей жизни от рождения до смертного часа. Опять же, дорога имеет простое объяснение: это о тех, кто «милостивы», найдут милость, кроткие наследуют землю (Пс. 36.11) и пр.

Вопрос: Что значит реченное: «как вихрь принесется на вас ваша погибель»? (Пр. 1.27).
Ответ: Внезапную смерть он уподобляет вихрю с его семью свойствами. Во-первых, вихрь бывает неожиданным, и день смерти нам не известен. Во-вторых, вихрь обрушивается сверху, и повеление о смерти (исходит) от Бога. В-третьих, вихрь обладает огромной силой, и безвременная смерть страшна. В-четвертых, вихрь, кружась, охватывает (все вокруг), и смерть невозможно избежать. В-пятых, вихрь (является причиной того, что все вокруг) мрачнеет, и смерть ведет во мрак и темноту. В-шестых, вихрь губит, и смерть погружает тело в могилу. В-седьмых, вихрь уносит вдаль, и смерть против воли (человека) бросает душу в потусторонний мир.

Вопрос: Что значит реченное в Притчах: «В день вашей смерти будете звать меня, и я не услышу вас»? (Пр. 1.28). И Господь в притче об управителе говорит: «отпустил его долги» (Лука. 16.8), и, вняв мольбе вдовы, дал хлеб (Матф. 15.28). И пророк говорит: «в бедствии ты призовешь меня, и я избавлю тебя» (Пс. 80.8).
Ответ: Притчи, поведанные одним и тем же Духом в Евангелии и через пророка, не противоречат друг Другу. Прежде всего следует знать, что притча говорит о трех наказаниях, подстерегающих злых: во-первых, это гонения со стороны телесных судей; во-вторых, гибель от вихря смерти; в-третьих, имеется в виду смерть в негасимом огне, когда говорит: «идите, проклятые, в огонь вечный» (Матф. 25.47), и по справедливости затворится там дверь, как перед неразумными девами (Матф. 25.10). Во-вторых, мы говорим, что это слово Угрожающее, как сказано: «посмеюсь вашей погибели» Пр. 1.26), и здесь же, что «не услышу вас». И Господь речет, «что земли Содомской будет отраднее, чем городу, который не послушает вас» (Матф. 11.24). В-третьих, отметим, что, говоря «не услышу», имеет в виду телесную смерть, как, скажем, Ахана, который каялся в грехах, но не спасся (Иис. Нав. 7.20). Но Господь прощает раскаявшегося, как простил разбойника (Лука. 23.43), даже при его последнем вздохе. В-четвертых, Соломон говорит согласно Ветхому завету, а Господь — по благодати Нового. В-пятых, Соломон имеет в виду весы справедливости, Господь — весы милости Божьей. В-шестых, как говорит притча, иной бывает смерть безбожников и злодеев, а иной — верующих и грешников, таких раскаявшихся Он прощает по их вере. Известно, что Господь дал три хлеба в знак исповедания св. Троицы (Лука. 11.5). В-седьмых, (прощает) соответственно виду раскаяния. Ибо один имеет добровольный грех при жизни и невольное раскаяние при смерти. Господь по справедливости не услышит такого. И кто-то совершает невольный грех и добровольно раскаивается, такого по справедливости простит, как того неправосудного управителя. И не только это, но и полное раскаяние спасает от смерти, как это случилось с Езекией (Ис. 38.5) и ниневитянами (Иоанн. 3.10). В-восьмых, кара Божья бывает двоякой, а именно, как наставление и месть. Нас-

тавление предназначено для сыновей и возлюбленных, ибо «кого любит Господь, того наказывает...» (II Зак. 8.5; Евр. 12.6), а месть — для чужих и ненавистных. Наставление приводит к прощению и милосердию, благодаря чему Бог слышит и спасает, а месть — к ярости, гневу, из-за чего Бог не слышит, как и говорит: «вы будете звать меня, и я не услышу» (Пр. 1.28). В-девятых, наставление состоит из двух частей, а именно, из угрозы и действия. Угроза осуществляется словом, что применяли пророки Израиля, а действие — кровью, что делали взявшие их в плен. И еще, угроза касается этой жизни, когда Бог слышит, а действие — будущей жизни, когда Он не слышит, ибо время прошло и бесполезно звать. Тем более, что это с особой очевидностью видно из раскаяния. Ибо раскаяние бывает в трех случаях: во-первых, когда кто-то кается в грехах; во-вторых, когда близка смерть; в-третьих, когда к раскаянию приходят после смерти, говорит Соломон (Пр. 2.19). И так, первое раскаяние, полное и добровольное, а последнее — неполное и невольное, поэтому такие не получают прощения. А среднее, когда близка смерть, бывает добровольным, вынужденным из-за мучений смерти: при этом добровольное удостаивается прощения, а вынужденное — нет. А об управителе следует знать, что он половину растительного масла и одну пятую часть пшеницы подарил должникам (Лука. 16.6). Причина в том, что грех мысли легче искупить, ибо он легче плотского, совершаемого пятью чувствами. Также после крещения легче прощается совершенное преступление, чем при причащении к телу Христа. И знай о делах греховных, что в возможности они находятся в нас, и напоминание о них — в справедливости Божьей, а наказание — в мучениях геенны. Грех же искупляется раскаянием сердца, исповедыванием устами (Рим. 10.9) и воздаянием делами. И так, наше раскаяние искупляет память о грехах, ибо когда мы каемся, Бог отпускает наши грехи, и исповедывание заглушает нашу способность к грехам, и вместо этого покаяние освобождает от мучений ада. Следовательно, отпущение управителем долга надо понимать как частичное наказание, а не как утрату возможности совершать грехи и напоминание об этом. Столько об этом.

Вопрос: Почему везде говорится «сынок», а не «сын»?
Ответ: По четырем причинам: во-первых, это ласкательное обращение к тому, кто слушает наставление; во-вторых, подразумевается, что речь идет об отроке по возрасту и мудрости. В-третьих, такое обращение, как обращение «дитя», вызвано любовным отношением; в-четвертых, имеются в виду одаренные сыновья, которые достойны этих наставлений и являются сыновьями по духу, с которыми он говорит как заповедями Божьими, так и своими наставлениями.

Вопрос: Что значит, когда говорит: «сын мой! Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои» (Пр. 2.1).
Ответ: Это именно то, о чем говорит и Господь: «если творишь милостыню, молитву или сохраняешь пост, не делай напоказ людям, а пред Отцом твоим втайне, и Он воздаст тебе явно» (Матф. 6.4). Также и сей желает уберечь учеников от человеческого лицемерия.

Вопрос: Что значит: горе тем, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы? (Пр. 2.13).
Ответ: Слово «горе» говорим о тех вещах, к которым стремимся и не достигаем, оборачиваемся и каемся по поводу причиненного вреда. Так и он обращает свои слова справа налево (Пр. 4.27). И поскольку они не слушают, он сокрушается над их погибелью, как например, некий зрячий, видя слепого, пробирающегося через пещеру с ее опасностями, зовет его вернуться, а он, не послушав, погибает. И он погибает не вынужденно, а добровольно, ибо полагал, что его дорога правильная и не верил окликнувшему. Так и злые, живущие темной жизнью, думая, что лишь это благо, не верят другой жизни. Поэтому они не слушают проповедника и не отвращаются от грехов. Но следует знать, что любое наставительное слово двояко воспринимается, сиречь внимающими и пренебрегающими. На это указал и Господь, сказав: «у одного человека было два сына, один послушался отца, а другой — нет» (Матф. 21.28). И еще: «кто послушает мои наставительные слова, уподобится благоразумному мужу, кто же не прислушается, уподобится мужу безрассудному» (Матф. 7.24). Так и он время от времени наставляет внимающих, говоря: сынок, не иди путями дурными, и да не обманут тебя, будь благоразумным и пр. А порой обращает свои наставления к пренебрегающим, говоря: «которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих» (Пр. 2.15) и многое в этом духе.

Вопрос: Что значит: «кто оставил руководителя юности своей и забыл завет Бога своего»? (Пр. 2.17).

Ответ: Отроческий возраст не имеет терний грехов: принимает всякое наставление и не забывает. Но если, обучаясь наставлению, не упражняется, с ростом растут и пороки. Тогда он по своей воле становится наставником порока и более не признает божественного завета и заповедей. Сей же имеет в виду еврейскую заповедь, сказав о хранящих все заветы: «благословен будет на лугах скот твой и овцы твои» (II Закон. 7.13) [5]. А нас благословил Господь Евангелием, говоря: «Отец Мой завещал мне Царствие, и я обещаю вам, что размножитесь» (Лука 22.29). А сей обет, не предавая забвению, будут хранить те, кто сызмальства следуют Священному Писанию, согласно тому, что пишет апостол ученику, если «ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя» (II Рим. 3.15).

Вопрос: Что значит, когда говорит: «не достигнут годов своей жизни»? (Пр. 2.19).
Ответ: О грешниках говорит, что не достигнут бессмертной жизни, а будут стенать на земле, согласно Евангелию, когда увидят Христа во славе, грядущего с неба, и праведников, идущих спереди (Матф. 24.30). И год явится годом отпущения и свободы, а также днем праведников. И еще, когда год завершит свой круг, тогда каждое растение даст свой плод, что Давид называет венцом года (Пс. 64.12). Тот день также является завершением круга жизни, и каждый человек будет увенчан по своим делам.

Вопрос: Что значит реченное: «милость и вера да не оставляют тебя»? {Пр. 3.3).
Ответ: Милосердие — это сострадание к тем, кто одной с нами природы. И если верим этому, вознаграждаемся Господом. И еще, говоря о вере, он имеет в виду молитву, согласно реченному: «и все, чего не попросите в молитве с верою, получите» (Матф. 21,22). Опять же, этими двумя вещами человек становится добродетельным; ибо милосердием мы упражняемся в любви к товарищу, а верой — в любви к Богу.

Вопрос: Что значит: «чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих»? (Пр. 3.9).
Ответ: Он по порядку представляет деятельную праведность. Сначала он сказал об обычном милосердии: «милость да не оставляет тебя» (Пр. 3.3). Теперь говорит о подношениях Богу, то есть о десятине и первых плодах, как говорил Иаков: «если дашь мне хлеб есть и одежду одеться, из всего дам тебе десятую часть» (Быт. 28.20—22). Затем через Моисея Бог поставил закон о выплате народом десятины (II Закон. 14.22). И когда они проявили нерадение, через пророка Малахию сказал: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? И чем может обокрасть? Вот мои десятины перед вами. Это обкрадывание ваших домов, и небо не изольет дождя на вас» (Мал. 3.8). И обрати внимание на то, что Он говорит «от праведного труда», ибо подношения, приобретенного бесчестным путем и ограблением, Он не принимает, так как мстит за лишенного. И говорит: не приму из ваших рук ладан, ибо руки ваши обагрены кровью (Ис. 1.13). И еще: нечестивец, приносящий жертву — то же, что задушающий пса (Ис. 66.3) и, где поклоняются Господу, сиречь, в храме, и подносят священнику, ибо кто принимает вас, принимает меня, говорит Господь (Матф. 10.40). И добавляет, что взамен поднесенного Богу не только в будущем, но и в этой жизни получают, так как говорит: «наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином» (Пр. 3.10). Как женщина из Сарепты почтила голод Илии, мужа Божьего, более, чем жизнь сыновей, почему и мука в кадке не истощилась, и масло в кувшине не убыло (III Цар. 17.14).

Вопрос: Что значит: «блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум»? (Пр. 3.13).
Ответ: Мудрость — это Бог, которому можно верить, познать разумом, а не постигнуть чувствами. Премудрость также Христос, согласно апостолу: сила Бога Отца и премудрость (I Кор. 1.24), ибо «Им создано все, видимое и невидимое» (Кол. 1.16). Премудрость также Святой Дух, будучи мысленным Богом, Он для нас — премудрость и утешение, и наставник, согласно реченному: «научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанн. 14.26). Премудрость также вера в небесную жизнь и надежда, согласно апостолу: «о горнем помышляйте, где сидит Христос одесную Бога» (Кол. 3.2). Премудрость — также размышление о благих делах, выбор в надежде на обещанное воздаяние. Премудрость — также исследование стихий и всего круга знаний (о сущем), которым следовали эллины; блаженны те, говорит (философ), кто оставляют преходящую жизнь и следуют этой (мудрости)[6]. Но нет большей славы, чем та, когда смертный человек находит искусство бессмертия; это тоже премудрость, ибо в сей жизни человек бессмертен надеждой, а в будущей — бессмертной жизнью. Как говорит апостол: «как в Адаме все умирают, так и во Христе все ожи-

вут, каждый в своем порядке» (I Кор. 15.22—23). И здесь он определяет десять видов восхваления премудрости, как это известно исследователям.

Вопрос: Что значит реченное: Бог премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, премудростью разверз бездну (Пр. 3.19—20).
Ответ: Христос — сила Божья и премудрость, ибо Им, согласно апостолу, «создано все, видимое и невидимое» (Кол. 1.16). И по Иоанну: «все чрез него начало быть» (Иоанн 1.3). А под словами «основания земли» следует понимать не какой-нибудь осязаемый предмет, а силу попечительства Божьего, согласно апостолу: «держит все словом силы Своей (Евр. 1.3). И Иову говорил Бог: «На чем утверждены основания ее» (Иов 38.6). И совет называет Духом Святым, согласно Исайе: «дух совета и крепости, — говорит, — небеса для познаваемых сущих» (Ис. 11.2). А бездной называет скопление вод, которое было на земле, согласно реченному: «тьма над бездною» (Быт. 1.2), сиречь воздух над водой. А под словом «разверз» подразумевает, что на второй день вода отделилась от воды (Быт. 1.6), часть осталась на тверди, а часть скопилась под твердью, и образовались моря, и появилась суша (Быт 1.7).

Вопрос: Что значит: «не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори: «пойди и приди опять, и завтра я дам», не знаешь, что родит грядущий день»? (Пр. 3.27—28).
Ответ: Тот, кто обещает нищему милостыню и не дает, повинен в четырех вещах: во-первых, в том, что сказал и солгал, и стал сыном отца лжи — дьявола (Иоанн. 8.44); во-вторых, в том, что ограбил стол Божий, ибо, пообещав, он дал Богу, а не дав, лишил Бога; в-третьих, в том, что нищий мучается надеждой, согласно реченному: запоздавшая надежда мучает душу; в-четвертых, в том, что он лишился своего воздаяния, а именно, благости Божьей и царствия, согласно писанному: «для милостивых Мое царствие», и что: «милостивые найдут милость» (Матф. 5.7), и не надо милостыню откладывать на следующий день, ибо либо дьявол заставит раскаяться в этом, согласно реченному: «приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах» (Марк. 4.15), или будет обманут злоумышленными людьми. Или же этому воспрепятствуют мирские заботы. Это имеет в виду апостол, говоря: «солнце да не зайдет в гневе вашем» (Ефес. 4.26), дабы ночью вихрям печали не сгуститься над вашими мыслями.

Вопрос: Что значит: «едят хлеб беззакония и пьют вино хищения»? (Пр. 4.7).
Ответ: Это значит, что такие (люди) едят и пьют за счет лишений (других) и хищений. И так добрые не хлебом единым живут, а каждым Божьим словом (Матф. 4.4), так и пища злых — нечестие и грех. А вином беззакония называет таких, которые впали в грех телом, но раскаялись и осуждают себя, ибо разумная часть их (души) здорова, и они совратились с дороги из-за ярости и вожделения. А те, кто не раскаиваются в своих грехах и совершают их как благое дело, у таких ошибается разум и погашен светоч мысли. Такие опьянены грехами, как об этом в другом месте говорится: «души, охваченные грехами, теряют также разум». А Исайя говорит: горе вам (ослепленным), которые «пьяны, но не от вина, шатаются, но не от сикеры» (Ис. 29.9).

Вопрос: Что значит реченное: «больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Пр. 4.23).
Ответ: Под словом «сердце» имеет в виду душу, а смятение сердца бывает по двум причинам. Во-первых, совращается сердце кознями дьявола и различными внутренними недобрыми помыслами, как и от ощущений, вызываемых извне. От ощущений, как у Давида, увидевшего Вирсавию и возжелавшего ее и совершившего прелюбодеяние, чего у него прежде не было в мыслях (II Цар. 11.2), а козни дьявола бывают в помыслах, как у Иуды, ибо порок жадности сначала запал ему в мысли и лишь затем через чувства выдал себя. От этих двух пороков оберегай свое сердце, ибо из него (исходит) источник жизни. И отсюда становится ясным, почему из-за уклонения сердца (с пути праведности) лишаются жизни. Ибо грех — это смерть, как говорит Иаков: «похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иаков. 1.15). А от дурных дьявольских помыслов спасаемся, размышляя над заветами Господними и постоянной молитвой, согласно реченному: «сей род изгоняется только молитвой и постом» (Матф. 17.21). А от внешних соблазнов избавляемся, когда каждое чувство исправляем от ошибок; как сказано: «глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою» (Пр. 4.25).

Вопрос: Что значит: «не уклоняйся ни направо, ни налево»? (Пр. 4.27).
Ответ: Всякое добро, совершенное напоказ людям, является уклонением направо, подобно тем, кто на углах площадей творят молитву и подают милостыню, трубя перед собой (Матф. 6.2). Таковы каждение Озии (II Парал. 26.19), жертвоприношение Саула (I Цар. 15.21—22) и всесожжение Иеффаи (Суд. 11.35). А уклонение налево — блудодейство, убийство, воровство и прочее, которые являются грехами явными. Но ты прими оружие правды от Павла, который говорит: «с оружием правды в правой и левой руке. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах» (II Кор. 6.7—8). И этим оружием правды ты одолеешь врага, с обеих сторон сражающегося с тобой. Но следует знать, что если уклонение направо, сиречь творение добра напоказ людям, не угодно Богу, то наоборот, в уклонении налево случается и кое-что угодное (Богу), если это делается во славу Господа, как убийство (пророков Ваала) Илией (Ш Цар. 18.40) и блудодейство Осии (Осия. 1.2), но в целом благо, которое не во славу Бога, есть зло.

Вопрос: Что значит «во славу Бога»?
Ответ: Сиречь, угодное для Бога, или во славу Божью, или, чтобы Бог прославился.

Вопрос: Каковы причины раскаяния в грехах?
Ответ: Прежде всего, старость, когда истощается порок вожделения, и в человеке перевешивает осуждение (себя). Во-вторых, ослабление тела, в котором убывает сила. В-третьих, нищета, при которой не достает пищи и питья, о чем говорится: «будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены» (Пр. 5.11). И четвертая причина пресечения грехов, это когда человек разумной частью (души) становится сопричастным божественной любви и просветляется его благодатью. Тогда наслаждение телесными страстями не может его одолеть, и во всем победу одержит он сам.

Вопрос: Что значит: «пей воду из твоего водоема»? (Пр. 5.15).
Ответ: По многим причинам женщина называется водоемом. Во-первых, как жажду утоляют водой, так и муж разгорающийся жар (страсти) остужает с помощью жены. Во-вторых, ибо она принимает желание мужа и, зачав, плодоносит детей сладости любви, согласно Иову: «не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог, сгустил меня» (Иов. 10.10). В-третьих, подобно посуде с хранящимся в ней содержимым, которое к сроку приносит пользу, так и женщина носит в себе дитя, которое в нужное время, в старости и нищете, становится опорой. В-четвертых, как посуда вбирает в себя положенное в нее, так и женщина копит имущество и богатство мужа, согласно реченному: «любовью ея услаждается постоянно» (Пр. 5.19).

Вопрос: Почему многомужество и многоженство осуждаются не только Священным Писанием, но и по естественным мерилам морали, так Иосиф отказался от жены Потифара (Быт. 39.12), и Рувин был отвергнут, ибо возлег на ложе отца (Быт. 35.22).
Ответ: Во-первых, ибо ту связь любви, благодаря которой оба стали единой плотью (Быт. 2.24), жена разрывает с мужем своим и завязывает с кем-то иным, так и муж — с другой женщиной. И (бывает это, когда) у них нет добровольной любви друг к другу, а есть (связь) вынужденная, почему и Господь не из-за какого-либо порока, как скажем, болтливости или воровства, повелевает развести их, но лишь из-за прелюбодеяния (Матф. 5.32), ибо она сама себя развела с мужем своим. Во-вторых, ибо дети не знают своего (настоящего) отца. В-третьих, потому что и отец не имеет сострадания к детям, ибо сомневается, родные ли они ему? В-четвертых, так как истинный наследник лишается (наследия) отца, и наследником становится посторонний. В-пятых, ибо они нарушили божественную заповедь, которая соединила одного мужчину с одной женщиной, а не со многими, как наших прародителей Адама и Еву, тем более, что из законов, которые гласят «не прелюбодействуй» (Исх. 20.14), мы также это знаем, а прелюбодеи (всегда) шли против Бога.

Вопрос: Почему блуд осуждается Священным Писанием, тогда как он является дополнением к божественному закону, который гласит: «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1.28).
Ответ: Во-первых, следует знать, что Бог сделал страстное вожделение приманкой любви между мужчиной и женщиной по двум причинам. Прежде всего, чтобы ради этого сладострастия мужчина склонился бы к жене, ибо если не это, он не вошел бы в такое гадкое место и не сделал бы свое дело. Во-вторых, на жене лежит тяжесть родов и воспитание детей. И вот, возникает ли вожделение ради деторождения, или деторождение — в результате вожделения, как бы то ни было, на зем-

ле происходит рост и размножение. И блуд противоречит божественным законам. Прежде всего потому, что (в этом случае) деторождению препятствует изобилие различных пороков. Во-вторых, ибо предаются отвратительной мерзости из-за похотливого желания и ненасытно занимаются этим. В-третьих, ибо заманивают в сети дьявола возбужденных желанием невинных юношей, что достойно вечной смерти. В-четвертых, ибо и его лишают служения деторождению напрасным извержением семени. В-пятых, потому что прибирают к рукам его состояние и заработок, и он, опьяненный прельщением, ни во что не ставит потерю состояния, поэтому (Соломон) справедливо остерегает: «не внимай льстивой женщине» (Пр. 5.2), и апостол говорит: «не обманывайтесь: ни псы, ни блудники Царства Божия не наследуют» (I Кор. 6.9). Таковы (вопросы), касающиеся тела. А в духовном смысле благородные браки это те, при которых имеется совершенная вера в Бога. Имеющие же еретические отклонения и недостаток в вере, тайный или явный, таковые псы и блудники, от которых (Соломон своей) притчей повелевает отворотиться. И пророк говорит: «прелюбодействовал Иерусалим и предавалась разврату Самария» (Иер. 1.8).

Вопрос: Что значит реченное: «не поручайся за ближнего твоего, чтобы не оказаться в руках врагов твоих» (Пр. 6.1).
Ответ: Объяснение этого простое: он говорит: не спеши в словах и не поручайся, дабы самому не расплатиться с его долгами. А сначала заручись его согласием, и когда поручишься за него, торопи его в деле. А в духовном смысле поручителями являются предводители народа, как духовные предводители, так и телесные (мирские) князья. Говорит он, не поручайся за них и не будь посредником между ними и Богом, в противном случае при их гибели «кровь их взыщут от рук твоих», говорит Бог через пророков (Иез. 3.18). Господь также запрещает быть властителем, говоря: «не садись на первое место» (Лука. 14.8), и пророк речет: «когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61.11). И Павел говорит: «желающие обогащаться впадают в искушение» (I Тим. 6.9). От этого отказывался и Моисей: «я не достоин, призови кого-нибудь другого» (Исх. 4.10). Если же кто становится предводителем, такого наставляет, говоря: «не давая сна глазам твоим и дремания веждам твоим» (Пр. 6.4), т. е. ты всегда учись, упражняйся, и их призывай к добрым делам. И Павел говорит: «проповедуй слово (II Тим. 4.2), а также: «внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями» (Деян. 20.28), и еще: «три года, день и ночь непрестанно учил каждого из вас» (Деян. 20.31).

Вопрос: Что значит: «лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями»? (Пр. 6.19).
Ответ: От Христа мы слышали, что отцом и источником лжи является дьявол (Иоанн. 8.44), поэтому и он запретил пустословие (Матф. 12.36), дабы не впасть в ложь. И в законах говорит: «не произноси ложного свидетельства» (II Закон. 5.20). А кто вступит в соперничество с Божьими повелениями и даст ложное свидетельство, если это судья, который выносит неверный приговор, или кто-нибудь еще, то о таких говорит: его жребий с отцом лжи, а именно, как говорит Господь, «вечный огонь» (Откр. 8.44). И еще, секты еретиков стали ложными свидетелями воплощения Христа и посеяли вражду между христианами, и им достанется жребий отца лжи.

Вопрос: Что значит: «в обличий блудницы»? (Пр. 7.10).
Ответ: Во-первых, шутовское лицо. Во-вторых, подрумяненные щеки и льстивые порочные речи. В-третьих, наглость без стыда, как говорит: «с бесстыдным лицом» (Пр. 7.13).

Вопрос: Что значит сказанное здесь: «любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Пр. 8.17). И в другом месте в Соборных посланиях говорит: «не мы возлюбили Бога, но Он прежде возлюбил нас» (I Иоанн. 4.10).
Ответ: Эти слова не противоречат друг другу, ибо там он говорит об общем благе, о том, что по своей доброте Он сотворил все, желая, «чтоб все люди спаслись и достигли познания истины» (I Тим. 2.4) через законы, пророков и проповедников и Того, Кто умер для всех и воскрес. А здесь каждому из спасенных говорит: добровольным словом и волей, ибо не желает уничтожить самовластность и насильственно наставить на путь истинный, а прежде всего ищет любовь в нас, затем сам любит, о чем говорит: прежде «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим. 4.3); и сначала народ воззвал к Богу, затем Бог спас его. И Господь сказал: «просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Матф. 7.7), и «пребудьте в любви Моей, и с той же любовью Я в вас» (Иоанн 15.9). И еще одного требует от нас — добровольной благотворительности,

согласно речению: «кто имеет заповеди Мои, Я и Отец мой придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанн. 14.21, 23). Другое слово сообщает о помощи Божьей, согласно реченному: «никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Иоанн. 6.44). И этими двумя совершается спасение, и если одного не хватает, спасение неполное. Примером этого могут служить Петр и предатель Иуда, ибо Петр имел желание без Божьей благодати, поэтому и ослабил Господь свою помощь, дабы была осуждена человеческая слабость. А Иуда имел попечительство Божье, но не было добровольного желания. Поэтому они оба совершили преступление; позже через горькое раскаяние и милость Христа Петр спасся от гибели.

Вопрос: Что значит реченное: «богатство и слава у меня. Плоды мои лучше золота и драгоценных каменьев»? (Пр. 8.18—19).
Ответ: Речь идет о двояком понимании богатства. Во-первых, о телесной славе, о которой говорит Давид: «и вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сём, умножают богатство» (Пс. 72.12). И Павел говорит: «богатых в настоящем веке увещевай не уповать на богатство суетное, а чтоб они богатели добрыми делами» (I Тим. 6.17—18), ибо несчастен тот богатый прежде всего потому, что, как сказано: «горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение» (Лука. 6.24). Во-вторых, говорит: «трудно богатому войти в Царствие Божие!» (Матф. 19.23).
Третий вид богатства — духовное. К ним относятся, согласно апостолу (I Тим. 6.18), те, кто через добрые дела обогащаются Богом, сиречь, через праведные дела. А это богатство предпочтительней по многим причинам. Во-первых, золото и каменья и другие драгоценности свое сияние получают от солнечных лучей, а праведники, говорит Господь, сияют в Царствии как солнце (Матф. 13.43), значит, то, что само излучает сияние, совершеннее того, что берет лучи от другого. Во-вторых, ибо это преходящее богатство, как говорит Иаков о богачах: «плачьте и рыдайте, ибо ваше богатство ничто...» (Иаков. 5.1), а то — вечное, согласно пророку: «правда его пребывает вовек» (Пс. 110.3). В-третьих, ибо оно земное и связывает мысли сотворенных с земным, а то — возносится к небесам, размышляя о вышнем, где Христос сидит одесную Бога, согласно реченному: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6.21). В-четвертых, ибо оно тленно и подвергается рже, согласно речению: «золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас» (Иаков 5.3), а то — нетленно, согласно реченному: «ни моль, ни ржа не истребляет» (Матф. 6.20). В-пятых, потому что оно доступно ворам, ибо воры подкапывают стены и крадут, а то сокровище находится на небе, согласно апостолу: «наше жительство на небесах» (Фил. 3.20). И дьявол-вор не может забраться туда и обокрасть. В-шестых, ибо его Господь называет в притче о сеятеле тернием, заглушающим слово жизни, а то — доброй землей, приносящей плод в тридцать, шестьдесят, во сто крат больше (Матф. 13.7). В-седьмых, Соломон говорит: «не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти» (Пр. 11.4), как явствует из притчи о человеке, поля которого принесли богатый урожай, а он решил уничтожить и возделать еще больше, говорит ему: «безумный! в сию ночь душу возьмут у тебя» (Лука 12.20), а праведность спасает от смерти, как Езекию (Ис. 38.1). В-восьмых, «ибо корень всех зол есть сребролюбие», говорит апостол (I Тим. 6.10). И воистину, кто любит серебро, тот становится алчным, копит и надмевается над бедными, и завидует тем, кто превзошел его в богатстве, а на равных, которые противостоят ему, гневается; а также не радеет о добре, которое не любит, предается обжорству, ибо богат, развратничает и прелюбодействует, ибо изнежен телом; о таких со слезами говорит тот же апостол, как о «врагах креста Христова, их бог — чрево...» (Фил. 3.18). В другом месте любостяжателя называет идолослужителем (Еф. 5.5), к ним относят особенно воров, разбойников, обирателей, виновников великих войн и убийств. После же божественных добродетелей, таких как вера, надежда и любовь, началом всякого добра является справедливость, которая разумную часть души наполняет мудростью, яростную часть — мужеством, а вожделеющую — здравомыслием[7]. В-девятых, об этом говорит пророк Давид: «человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс. 38.7), ибо «как трава, скоро будет подкошена» (Пс. 36.2), и еще говорит пророк Давид: «вечной памяти будет праведник» (Пс. 111.6). И апостол речет: «а теперь готовится мне венец правды...» (II Тим. 4.8). В-десятых, ибо это сокровище делает удивительными и прославленными тех людей, кои славу стяжают друг от друга и иной—не ищут, а то сокровище делает людей соравными сонму ангелов, согласно тому, что: «праведники как Ангелы, сядут за стол Отца и будут прислуживаемы и прославляемы Христом» (Лука 20.36; 12.36).

Вопрос: Что значит реченное: «Господь имел меня началом пути своего во всех своих деяниях, прежде вечности утвердил меня»? (Пр. 8.22).

Ответ: Речь идет о тайне, которая по воле Бога Отца была сокрыта, когда Он пожелал ее открыть делом. Ибо обретенной плотью Он проявляет разум и мудрость, прокладывая свои стези в деле справедливости, ибо «дела рук Его — истина и суд», говорит пророк (Пс. 110.7), ибо само Слово стало человеком и обретенной плотью претворило воплощение и показало, что человеческая природа безгрешна, и осудило врага, который вечно искушает человека. Горами и холмами называет Он ангелов (Пр. 8.25), ибо они—создания вечные, так как до их сотворения и до создания мира в целом они были в мысли Отца, как и обретение тела Христом, которое в свое время должно было совершиться. Оно известно было в пророчествах пророков. И сам Господь говорит: «и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира» (Иоанн. 17.5). И Петр говорит: «Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» (I Петр. 1.5). И Павел говорит в Первом Послании коринфянам: «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (I Коринф. 2.7—8). И ефесянам говорит: «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа». (Ефес. 1.4—5). И еще: «открыв нам тайну Своей воли, которую он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен...» (Ефес. 1.9—10).

Вопрос: Почему евангелист Иоанн прежде всего начинает с божественности Слова, а затем идет к воплощению, говоря: «В начале было Слово...» (Иоанн. 1.1) и что: «И Слово стало плотию» (Иоанн. 1.14), а Соломон прежде начинает с вочеловечения, говоря: «Господь имел меня началом пути Своего» (Пр. 8.22) и затем переходит к божественности, говоря: «Я (Премудрость) родилась прежде, нежели холмы, и я была сотворителем при нем во всем» (Пр. 8.27).
Ответ: Иоанн богословствует в последовательности вещей, а Соломон прежде говорит о вочеловечении, и это уместно, ибо человек познал божественность Сына через Его вочеловечение. А Божью радость следует понимать в четырех значениях: во-первых, прежде бытия Мира пребывают Сын в Отце и Отец в Сыне. Во-вторых, во время действа творения Господь более всего возрадовался своим созданиям и сынам человеческим. В-третьих, спасению людей вочеловечением Слова. В-четвертых, во время смерти, когда все повинуются ему, и Господь венчает святых своих, Он радуется созданиям своим.
Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его (Пр. 9.1).

Вопрос: Кто есть философ и кто — софист, и что такое мудрец, и что — премудрость?
Ответ: Философом называют тех, кто с помощью естественного познания исследует природу сущих, как например, Пифагор, Платон и другие (мыслители). А софистами называют тех, кто искусен лишь в некоторых науках, как например, в грамматике или риторике. Мудрецом же называют тех, кто, во-первых, стал мудрым с помощью (присущего им) природного благоразумия, как например, праотцы Иов и Корнелий[8]. Во-вторых, тех, кто воспринял мудрость через благость, как Веселеил и Соломон[9]. А премудростью называется лишь Христос, согласно реченному: «Христос Божия сила и Божия премудрость» (I Кор. 1.24). Поэтому и здесь о Христе говорится: «премудрость построила себе дом». Во-первых, Его домом называются небеса небес, полные красоты. Хотя Он и не нуждается в месте, ибо (Сам) наполняет небо и землю, однако под Его собственной обителью следует понимать небеса, согласно реченному: «небо — престол Мой» (Исайя. 66.1), и мы говорим: «Отче наш на небеси». А говоря о семи столпах, имеется в виду порядок познаваемых сущих, как написано в Послании к Ефесянам: ибо «воля Божья покоится на них». Домом называет твердь Божью, ибо как царское жилище Он украсил его сияющими прекрасными звездами. И установил семь столпов, семь сферических поясов с блуждающими звездами, круговращая по ним времена года. Домом называет также вещественные создания, которых сотворил (Господь своей) неизреченной мудростью и нерушимым повелением установил для них порядок и пределы. И говорит, что семь столпов—это те главные творения, которые были созданы в первые дни, а именно, небеса и земля, ангелы и свет, огонь и воздух, и вода. Семью столпами называются и Дни творения, а также семь веков этого вечного времени. В-четвертых, скиния свидетельства, установленная Моисеем, и храм Соломона, который восстановил Зорававель, украсив лучше прежнего. Хотя в нем было колонн больше, однако семерками колонн обеспечивалась его устойчивость, подобно седьмому дню недели и семь раз по семи — днями, месяцами и годами, и пятидесятым годом, который является юбилеем и годом свободы (Лев. 25.11). Также семиветвистый подсвечник и семигнездные светильники (Откр. 1.13) означают семь дней предпразднества и семидневное очищение священников. Все это — столпы для

законопослушных. В-пятых, домом Божьим называется всякий человек, который хранит его заповеди, согласно реченному: «кто соблюдет слово Мое, Я и Отец Мой придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанн. 14.23), и столп в нем — постоянная молитва, согласно пророку: «седмикратно в день прославлю Тебя» (Пр. 118.164). В-шестых, домом называется вообще церковь, которую построил Он, как свою плоть, неизреченной мыслью, воссоздав пришедшую в упадок и погибшую, о чем сказал Петру: «ты — Петр[10], и на сём камне Я создал церковь Мою» (Матф. 16.18) и, что: «вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас» (I Кор. 3.16). И семь столпов — это семь чинов церкви, сиречь, апостолы, пророки, учителя и силы (чудодейственные), которые даровал Бог (некоторым людям) для исцеления и духовного вспоможения, управления, знания разных языков и истолкования, которые перечисляет апостол (I Кор. 12.28) как столпов церкви и крепости веры. В-седьмых, домом называются вообще города и села, в которых живут люди. А среди них семь столпов — это цари, судьи, князья, воины, ремесленники, земледельцы и остальной простой люд. Они — столпы и опора мирских порядков. В-восьмых, построил дом для обитаний своего в святых и Достойных (людях), согласно речению: «где место покоя Моего, если не у смиренных и сокрушенных духом...» (Ис. 66.21—23), и, что: «сотворю обитель в них и пойду с ними». И семисторонними столпами называет благодать Духа, согласно Исайе: «дух премудрости и разума, дух совести и крепости, дух ведения и благочестия и страха» (Ис. 11.2—3), ибо одних умудряет в ведении Бога, других наделяет благоразумием, дабы пренебречь сей (мирской) жизнью, а обладающим исследующей мыслью— размышлять над вышним. И укрепляя в борьбе с низменным, учит презирать его. Дает знание смысла слов Священного Писания и его проповедования и этим самым поощряет обучающихся к богопочитанию, после чего утверждает в их мыслях страх Божий. Точно так же и семь столпов силы, которые называются поставленными Христом семью столпами, переходящими к нам, на которых мы и построили храм и обитель для Него и Отца Его, как сказали выше. В-девятых, домом называется и Его плоть, которая, оплодотворившись кровью Всесвятой Девы Богородицы, была им самим смешана с Собой, и Он соединился с ней не произвольно, а по природе, и это (Тело Свое) Он называет храмом, когда говорит: «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн. 2.19), и потому называет домом и храмом, чтобы известить, что спасительное рождение произошло не благодаря какому-то человеку, а Духом Святым, что Исайя и называет «запечатанной книгой» (Ис. 29.11), а Даниил — «камнем, оторванным от горы без содействия рук» (Дан. 2.34), и семью столпами называет семь сил Духа, которые вобрал в свою плоть Господь наш Иисус Христос, став, согласно апостолу, нашим главою (Еф. 1.22). В-десятых, домом называется и крест, к которому проявил благоволение Господь вместе с Сионом, сиречь, избрав местом своей обители место обозреваемого отовсюду креста и пр. А под семью столпами некоторые подразумевают семь гвоздей, которыми крест был укреплен во спасение мира.

«Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу» (Пр. 9.1).
После строительства своего дома мудрость воистину справляет празднество, как при освящении храма. Во-первых, наслаждение рая с бессмертным богатством поднес Он человеку в виде заколотой жертвы и вина для всего дома — мира. Во-вторых, и после изгнания из рая Он одарил всеми небесными и земными благами. В-третьих, народу израильтян, которому в пустыне послал манну небесную и перепелок, подарил также землю. В-четвертых, роду Левия[11] предоставил (часть) от подношений, даруемых скинии от заколотого и вина, что было перенято храмом Соломона через Зорававеля[12]. В-пятых, обрати внимание на следующее толкование: Иисус Христос — это мудрость Бога Отца. Заколол жертву, сиречь, закон имел подобие и облик пришествия Спасения, ибо если жертву не заколоть, она не окажется на столе. Так и, если бы не взошла праведность, смысл закона был бы несъедобен и невидим, «ибо конец закона — Христос» (Рим. 10.4). И растворил в жертвенной чаше, то есть, человеческую природу, смешав, соединил со своей божественной, согласно речению богослова: «о благодарение новому смешению и чудесной смеси». В-шестых, «заколол жертву», сиречь, когда в трапезной тело свое роздал ученикам, согласно реченному: животворное тело Твое, смешав, дал в чаше, и смешал кровь и дал вкусить вместе с телом; ибо по Ветхому завету ели лишь тело. И Сам говорит: «сия чаша есть Новый завет в Моей крови» (Лука. 22.20). Это есть смешение, ибо Он соединил правду с примером и Евангелие с заветом. В-седьмых, «заколол жертву», сиречь годовалого агнца, рожденного в пасху их исхода. В ту же пасху для спасения всех Он сам, «откормленный телец», Согласно Луке (Лука. 15.23), был зарезан как жертва Отцу и «агнец невинный, который берет на Себя грех мира» (Иоанн. 1.29). А под чашей следует разуметь, что в день Пентекостэ Святой Дух снизошел в трапезной и привел в изумление апостолов, согласно реченному: «насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их» (Пс. 35.9). В-восьмых, как зако-

лотая жертва и пища — радость для тела, так и ведение Троицы и истинная вера — радость для души, согласно реченному: «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11.9), чем рассеялся мрак невежества и высохло море грехов. А под «разбавленным вином» следует понимать радость ангелов и людей, евреев и язычников, души и тела, мертвых и живых, праведников и грешников: для одних — место собрания, для других — чистилище. В-девятых, жертвы — это те, кто вслед за Христом приносят себя в жертву для благоухания, а под «смешением» подразумевает мучеников, которые свою кровь примешали к спасительной крови Господа. В-десятых, каждый из нас становится жертвой, приношением Богу, согласно реченному: «за Тебя нас умерщвляют всякий день» (Пс. 43.23), и что: «жертва Богу дух сокрушенный и сердце смиренное» (Пс. 50.19). И через нетленное вино мы смешиваемся и присоединяемся к любови Христа, согласно реченному: «пребудьте в любви Моей, и Я с той же любовью — в вас» (Иоанн. 15.9). А то, что говорится «накрыл свой стол», означает, что на стол ставятся всякие яства. Во-первых, мы имеем в виду уготованный стол в раю с разнообразными плодами. Во-вторых, после рая — землю со всеми благами. В-третьих, стол Израиля в пустыне. В-четвертых, известны были алтари скинии и храма. В-пятых, стол тайной вечери в трапезной, ибо там было приготовлено бессмертное вкушение тела и крови Господа, согласно реченному: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Иоанн. 6.55). В-шестых, истинный стол — это спасительный крест, на который был поставлен жертвенный агнец, взявший на себя грехи мира. В-седьмых, небесный стол, согласно реченному: «Да ядите и пиете за трапезою в царстве Отца моего» (Лук. 22.30). В-восьмых, духовным столом являются похвальные речи и слова на господние и другие праздники, которыми наша мать церковь радует собрание верующих, ибо «не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4.4). В-девятых, наше тело — алтарь Божий, которым мы возносим молитвы и пр., согласно реченному: «сердце мое и плоть моя алтарь Твой, Господи сил» (Пс. 83.3—4). В-десятых, нововыстроенный алтарь шестисторонний, возвышающийся над амвоном, подобно спасителю Иисусу, к которому сегодня мы собираемся в храме на празднество.

«И послала слуг своих провозгласить: (ешьте хлеб мой и) пейте вино, мною растворенное» (Пр. 9.3, 5).
Во-первых, слугами Божьими являются солнце и луна, и другие светила, которые своим светом зовут наслаждаться духовными и телесными благами, согласно реченному: «Небеса проповедуют славу Божию» (Пс. 18.1), провозглашая с возвышенностей, и «по всей земле проходят слова их» (Пс. 18.5), не вещественно, голосом, а ведением. Во-вторых, послал Моисея и Аарона, своих рабов, высокой десницей и крепкой рукой позвать Израиль в пустыню и обетованную страну на чашу благ. В-третьих, все пророки, провозглашая с возвышенностей Сиона, призывали Израиль и язычников и весь мир на празднество познания недостижимых таинств. В-четвертых, это — Предтеча Иоанн, который уготовлял путь спасения к Христу, согласно реченному: «я глас вопиющего в пустыне...» (Иоанн. 1.23). В-пятых, после таинств воплощения, рождения, распятия, воскресения и других Он послал своих слуг апостолов призвать весь мир с верой обратиться к сосуду креста, согласно реченному: «идите, научайте все народы, крестя их...» (Матф. 28.19) возвышенной проповедью, знамениями и умением. В-шестых, патриаршие соборы, которые зовут к истинному сосуду правоверия со вселенским оглашением. В-седьмых, учителя церкви, которые учат людей остерегаться мирских соблазнов и с верой размышлять о небесном и совершать святые дела, согласно слову Господа «сотворяя и научая» (Матф. 5.19). В-восьмых, священники церкви, которые увещевают и делают людей сыновьями Божьими, очищают и просвещают семью церковными таинствами с помощью возвышенной проповеди, то есть непорочной жизнью. В-девятых, благочестивые цари, как Константин и Трдат[13] и другие, которые возвышенной проповедью, царским повелением обратили мир из тьмы идолопоклонства к свету богопочитания. В-десятых, в час грядущий «пошлет Ангелов Своих и соберут избранных Его от четырех ветров привести на радостную свадьбу бессмертного жениха Христа» (Матф. 24.31), почему и говорит: «кто неразумен, обратись сюда!» (Пр. 9.4), то есть род язычников, которые блуждают в идолопоклонстве и из-за различных пороков греховности стали невежественны и живут по скотским законам вместо благовещанного света, как говорит апостол: «омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1.21). Таких призвал Он через вышеназванных слуг: «и скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное» (Пр. 9.5). Скудоумные — это народ еврейский, у которого оскудели законы праведности. И известно также, что евреев Он сам призвал, а язычников — через пророков.

«Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Пр. 9.6). Что нужно лишь сделать? Отдалиться от зла и искать мудрость праведности, которая и есть Путь и истина, и жизнь (Иоанн. 14.6),

и ее нахождение есть бессмертие вечной жизни. «И ходите путем разума» (Пр. 9.6), сиречь, душеспасительной добродетели, с помощью которой вы сможете избежать мучений в геенне и достигнуть утешения Святым Духом, видя перед собой славу Всесвятой Троицы, через которую и мы после смерти сподобимся жизни в Господе нашем Иисусе Христе, которому вечная слава. Аминь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая глава (толкования) притчей касалась теоретической мудрости. Во второй части речь идет о практической. Первая, естественно, была посвящена сугубо духовной премудрости, а вторая — телесной и духовной через наставления притчами.

Вопрос: Какая польза от богатства и какой вред?
Ответ: Есть два вида богатства: одно — это желанное и заставляющее заниматься им богатство, которое есть зло. И другое — богатство привходящее, когда сам человек свободен, ибо он волен общаться с сокрушенными — это богатство доброе, какое было у Авраама, Исаака, Иакова и др. Сначала скажем о вреде от богатства, а польза от него, во-первых, в том, что, как город укрепляется крепостной стеной, так и богач — от всех своих врагов, ибо одаривает щедро, как говорит притча: «имущество богатого — крепкий город» (Пр. 10.15). Во-вторых, он спасается от опасности, как говорит притча: «богатством своим человек выкупает жизнь свою» (Пр. 13.8). В-третьих, ибо он не странствует, как нищий, и не голодает, согласно реченному, потому что он богат имуществом. В-четвертых, ибо, разбогатев, он почитается всеми, как говорит притча: слава его — крепкая защита его (Пр. 18.11), и отсюда ясно, когда при этом сущность богатого и бедного одна и та же, и таково же строение тела, то (лишь) из-за богатства мы почитаем богатого и презираем бедняка. В-пятых, ибо он имеет много друзей, как говорит притча: «богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим» (Пр. 19.4). В-шестых, ибо он смел в речах, как говорит притча: «богатый отвечает грубо» (Пр. 18.24). В-седьмых, богатство постоянно держит в веселии, как тот богатый, который одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно (Лука. 16.19). В-восьмых, накапливая много богатства, он становится смелым во многих других делах, как говорит Екклесиаст: «кто любит серебро, тот не насытится серебром» (Еккл. 5.9), и притча: «рука прилежных обогащает» (Пр. 10.4). В-девятых, те, кто в то же время мудры, могут с помощью богатства получить отпущения грехов, подавая милостыню бедняку, согласно Даниилу: «искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным» (Дан. 4.24). В-десятых, ибо с помощью богатства можно приобрести и духовных друзей, как говорит Господь: «приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лука 16.9). Столько об этом.

Вопрос: Что такое несчастие бедняков?
Ответ: Во-первых, он со всех сторон бывает опутан и не имеет удачи, как говорит Давид: «окованные нищетой как железом» (Пс. 106.10). Во-вторых, чувствует недостаток и лишение во всем, как Лазарь, который хотел насытить свой желудок крошками хлеба со стола богача (Лука. 16.20). В-третьих, ибо он преисполнен всяческими печалями и страданиями, как говорит Давид: «Я беден и страдаю, Боже» (Пс 68.30), и еще: «скорбь и горесть постигли меня» (Пс. 118.143). В-четвертых, ибо он ненавистен и своим близким, как говорит притча: «бедный ненавидим бывает даже близкими своими» (Пр. 14.20), как близкие Иова, о чем он говорит: «а вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи» (Иов 13.4). В-пятых, ибо он со всеми говорит просительно и тихо, как речет притча: «с мольбою говорит нищий» (Пр. 18.24). В-шестых, ибо притча говорит: «бедный и угрозы не слышит» (Пр. 13.8). В-седьмых, ибо притча говорит также: «бедность унижает человека» (Пр. 10.4). В-восьмых, ибо притча говорит: «не тягайся с богатым, но своей мудростью откажись от него» (Пс. 23.4). В-девятых, ибо ворует, если нищенствует не по доброй воле, как Гиезий, который украл серебро и одежду Неемана (IV Цар. 5.22), и как Анания и Сапфира утаили из цены селения своего (Деян. 5.1), как говорит притча: «нищеты и богатства не давайте мне, а взвесь достойное для меня, что мне хватит, дабы, обогатившись, я не солгал, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Господа моего всуе» (Пр. 30.8—9). В-десятых, ибо говорит Екклесиаст: «мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают» (Еккл. 9.16). Это о телесной нищете бедняка.

Вопрос: В чем польза бедняка и в чем его духовное богатство?
Ответ: Прежде всего следует знать, что бывает нищета вынужденная и невольная, как бедность тех, кои недовольствуют и ропщут и желают богатства. Это не похвально. И есть добровольная бедность, как бедность тех, кто с удовлетворением и радостью переносят случившееся с ними. Это похвально, ибо это свобода. А их польза в следующем. Во-первых, как говорит Христос: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 5.3). Во-вторых, ибо и преступление грехов искупляется бедностью, как у Лазаря, о котором Авраам говорил: «ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а он злое; ныне же он здесь утешается» (Лука. 16.25). В-третьих, ибо Бог мстит за бедных и лишенных, как говорит притча: «Кто ругается над нищим, тот гневает Творца его» (Пр. 17.5), как и Давид говорит: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят» (Пс. 11.6). В-четвертых, ибо притча говорит: «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много» (Пр. 13.7). Такие бедны по плоти и богаты — небесным сокровищем. В-пятых, ибо говорит притча: «бедный праведник лучше, нежели лживый богач» (Пр. 19.22). И Екклесиаст говорит: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь» (Еккл. 4.13). В-шестых, ибо Екклесиаст говорит: «нашелся в городе мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город» (Еккл. 9.15). В-седьмых, ибо притча говорит: «лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть» (Пр. 15.7). И пророк Давид речет: «лучше малое имущество праведника, чем огромное богатство грешников». В-восьмых, ибо бедняк не имеет изобилия имущества, которое толкает людей на черные дела и плотское сладострастие, ибо ему все доступно, а бедность — благотворительность для человека, как говорит Давид: «благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118.71). В-девятых, ибо бедняк не заботится о богатстве мира, которым озабочены богатые, вместо занятий заповедями Божьими, тем, что Господь называет тернием: «забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно» (Матф. 13.22). А бедный свободен от этого, как говорит Давид: «он о законе Господнем размышляет день и ночь» (Пс. 1.2). В-десятых, ибо согласно Давиду: «будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет от барышей злоумышленников» (Пс. 71.13—14). И еще: «я же беден и нищ, но Господь печется о мне» (Пс. 39.18). А также: «бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец» (Пс. 106.41).

Вопрос о благодеянии: Почему Соломон благодеяние нищему называет заемом Господу, говоря: «благотворящий бедному дает взаймы Господу»? (Пр. 19.17).
Ответ: По многим причинам называет заемом. Во-первых, заем имеет возмещение любым способом. И здесь говорится о благотворителях, получающих воздаяние соответственно своему благотворению. Во-вторых, ибо заимодавец не просит с мольбой возвращения долга, как говорит Иаков: «милость превозносится над судом» (Иаков. 2.13). В-третьих, как заимодавец берет долг обратно, когда пожелает, так и благодетельствующий, если пожелает, может получить в этой жизни, если же нет, то в будущей. В этой жизни — как лицемеры, чтобы их прославляли люди, как говорит Господь (Матф. 6.2). А там получит явное воздаяние от Отца, или здесь—во сто крат, а там — вечную жизнь, как обещал Христос (Матф. 19.29). В-четвертых, ибо чем дольше откладывается выплата долга, тем больше становится прибыль, так и благотворители, которым будет воздаяние в будущей жизни, получат больше пользы, чем те, кто в качестве воздаяния получают материальные блага в этой жизни. В-пятых, ибо те, кто дают взаймы, из трех вещей желают одно, а именно, либо берут поручителя, либо — залог, либо — долговую расписку, чтобы взявший взаймы не отлынивал от выплаты. А благотворитель имеет от Христа в качестве верного залога слово: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25.40). Поручителем является святой ангел, через которого он дает милостыню. Залогом же являются блага земли, которыми он наслаждается в этой жизни, пока не достигнет будущей. В-шестых, то, что дается взаймы, то и требуют, сиречь, или деньги, или серебро, о чем Павел говорит: «что посеет человек, то и пожнет, как в плоть, так и в дух» (Гал. 6.7—8). Заем лицемеров, который дается напоказ людям, это и есть их плата, говорит Господь. А серебро, как сказали мы, это то, что воздается в будущем. В--седьмых, ибо сколько дают взаймы, столько и требуют. И Господь говорит: «какою мерою мерите, такою же отмерится и вам, мерою утрясенною, переполненною» (Лука. 6.38). И еще: «давайте, и дастся вам». В-восьмых, ибо, кто дает взаймы, тот и получает, а не кто-нибудь иной, о чем Господь говорит: «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Матф. 5.7), и притча: «кто дает милость бедному, сам кормится, потому что дает бедному от хлеба своего» (Пр. 22.9). И еще говорит притча: «человек милосердный благотворит душе своей» (Пр. 11.17). В-девятых, ибо как

заем остается человеку, а другое имущество теряется из-за воров и грабителей или из-за других напастей, также и все состояние теряется в жизни и по смерти, «ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него», говорит апостол (I Тим. 6.7). А милостыня, согласно Господу, остается вечным сокровищем: «приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается...» (Лука. 12.33). И Давид говорит: «Он расточил, раздал нищим; правда его пребывает во веки; рог его вознесется во славе» (Пс. 111.9). В-десятых, ибо, подобно тому, как просящий просит у заимодавца то, что у него есть, а не нечто невозможное, так и Бог требует милостыни по возможности, и не больше, сиречь, стакан холодной воды, оказание гостеприимства странникам и посещение больных, то, что каждый человек может сделать, согласно Евангелию, но лишь по доброй воле и с радостным лицом, как говорит притча: «ибо доброхотно дающего любит Бог» (II Кор. 9.7), ибо Бог любит добрую волю, а не имущество, как в случае с той бедной вдовой, которая в сборную кружку положила свои (последние) две лепты и удостоилась похвалы Христа (Марк. 12.42—44). Это для сравнения с заимодавцем. И следует знать, что много преимуществ имеет тот заем, который мы даем Богу, в отличие от заема человеку. Во-первых, потому что люди дают в долг материальные вещи, и то же самое получают обратно. Богу же дают материальное, а получают духовное, дают ничтожное, т. е. серебро, золото и съестное, а получают великое, а именно, согласно реченному, царство небесное: «алкал Я, и вы дали Мне есть и пр., приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство» (Матф. 25.34—35). Во-вторых, ибо дающие взаймы человеку, получают лишь здесь, а дающий взаймы Богу, получает от двух жизней. Здесь во сто крат и там — вечную жизнь, согласно псалму: «добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется» (Пс. 111.5—6). В-третьих, здесь дает взаймы человек человеку, которые равны, как говорит Господь: «грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же» (Лука. 6.34). А дающий милостыню нищему дает взаймы Богу, и Соломон говорит, что насколько почетнее быть заимодавцем Бога. В-четвертых, здесь как дают, так и берут, а тот заем дают тайно и берут явно на большой площади мира, согласно реченному: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6.4). В-пятых, здесь посредники люди, там — ангелы, где нет совершенно плача, как говорил Корнелию: «молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом» (Деян. 10.4). В-шестых, те, кто дают взаймы, здесь и берут барыши, тем умножают грех, согласно реченному: беззакония, злодеяния и грех посреди них и лихоимство, и коварство не сходят с улиц его (Пс. 54.12), а тот заем искупляет грех и барыши грехов, сиречь, мучения в аду, как говорит Даниил: «иску пи грехи твои милосердием» (Дан. 4.24). И Давид говорит: «будь милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет» (Пс. 71.14). В-седьмых, здесь богатые дают взаймы нуждающимся, а там данное взаймы бедным, даем всевеликому Богу, который не нуждается в этом, ибо «Господня земля и что наполняет ее», говорит пророк (Пс. 23.1), и еще: «Мое серебро и Мое золото» (Агг. 2.8). В-восьмых, заимодавец беднеет, и берущий взаймы богатеет, а там берущий взаймы Бог ни в чем не нуждается, чтобы обогатиться, а заимодавец обогащается всем от Того, Кто получил взаймы, как говорит Павел: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу» (Фил. 4.19). В-девятых, здесь заимодавец ничем не превосходит берущего взаймы, а дает свое, а там от Него получаем все дары. И еще, даем взаймы Тому, от которого «всякое даяние доброе и всякий дар, совершенный свыше, от Отца светов», как говорит Иаков (Иак. 1.17). В-десятых, здесь даем взаймы тому, откуда надеемся получить обратно, а тот заем, который подаем нищему, надеемся возместить не от него, а от Бога, как говорит Господь: «взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда — царствие Божье» (Лука. 6.35). Следует знать также, что шести родам людей не дают взаймы, хотя они и просят, а Христос свободен от этих причин, который просит взаймы через бедняков. Во-первых, не дают взаймы посторонним и незнакомым людям, а Христос нам знаком, ибо Он наш творец и создатель и ради любви к нам стал человеком и обрел нашу природу и через наших братьев просит милостыню взаймы, поэтому следует Ему дать. Во-вторых, не дают взаймы тому, кто не имеет семьи, говорят, возьмет и сбежит, а Господь наш Иисус Христос не скроется, Он среди нас, согласно реченному: «Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28.20). И через нищих Он приходит к вашим дверям и их руками берет милостыню, как и единосущный Отец Его и равный по славе Святой Дух среди вас, как говорит устами пророка: «Я среди вас и Слово Мое и Святой Дух». В-третьих, (не дают взаймы) если просящий (в долг) очень беден, а Господь наш Христос, будучи самым щедрым и в избытке имеющим богатство, Сам все наполняет своей милостью, согласно реченному: «милостью Господней полна земля» (Пс. 32.5). В-четвертых, (не дают взаймы) если это пустой и праздный человек, предающийся обжорству и пьянству, а наш Господь говорит: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоанн. 5.17), и еще говорит: «Моя пища творить волю Отца Моего» (Иоанн.

4.34), т. е. спасение людей. В-пятых, (не дают) если он ленивец и лжец, а наш Господь Иисус Христос лжеца называет сыном дьявола (Иоанн. 8.44), а о Себе говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь» (Иоанн. 14.6). В-шестых, если человек насильник и обиратель, то такому не дают взаймы, говоря, что взял у других и не возместил. А о нашем Господе пророк говорит: «милость и суд буду петь» (Пс. 100.1), ибо милостью предал себя смерти и спас нас. Каким же образом причина нашего спасения может лишить нас? «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил» (Еф. 2.5), говорит апостол. И почему, когда мы оправданы (Кровию Его), Он не одарит нас всяческими милостями (Рим. 5.9)? Ибо Он творит добро в отношении добрых и тех, кто правдив сердцем. Поэтому и мы смело должны творить добро во имя Его и проявлять милость к нищему, и давать взаймы Богу.

Вопрошение о вине и пьянстве: Какая польза от вина и какой вред?
Ответ: Умеренное употребление вина по многим причинам не осуждается Священным Писанием, что известно из свидетельств. Ибо, согласно Давиду, вино радует: «вино веселит» (Пс. 103.15). Во-вторых, ибо, согласно Павлу, оно полезно для здоровья: «пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (I Тим. 5.23). В-третьих, ибо оно не есть зло, а добро, и является одним из творений Бога, согласно реченному: «увидел Бог, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1.31). В-четвертых, ибо Господь наш, будучи вочеловеченным, воду обратил в вино (Иоанн. 2.8). В-пятых, ибо и само Слово Божье отведало вина со своими учениками, согласно реченному: «не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Матф. 26.29). В-шестых, ибо и кровью своею заключил с ними в трапезной обет, согласно реченному: «и взяв чашу, и благодарив, сказал: «сие есть кровь Моя нового завета» (Матф. 26.27—28). В-седьмых, ибо не дает почувствовать скорбь при телесных болях, когда дают выпить простуженному человеку, как дали нашему Господу воины в час распятия, как говорит притча: «дайте сикеру погибающему и вино — огорченному душой, пусть выпьют и не вспомнят больше о своем страдании» (Пр. 31.6—7). В-восьмых, старцам дает способность и силу. В-девятых, ибо и мученическую кровь подразумевает Господь: «чашу, которую Я буду пить, будете пить» (Матф. 20.22—23) и Исайя: «отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя — как у топтавшего в точиле»? Отвечает: «Я топтал точило один» (Ис. 63.2), сиречь, Он говорит о мучениях на кресте. В-десятых, также о мудрости ведения Духа Святого говорит пророк Давид: «напояются они из потока сладостей Твоих» (Пс. 35.9), и притча речет: «премудрость построила себе дом, растворила вино свое» (Пр. 9.1—2), сиречь, Ветхий и Новый заветы. И так из этого явствует, что умеренное употребление вина не осуждается.
А неумеренность в вине осуждаема и презираема. Ибо она подобна железу, которое дается для нужд дела, но некоторые превращают его в орудие смерти. И как брак, который почитается из-за деторождения, превращают в повод для похоти, так и вино пьют больше меры, и то, что Богом создано во благо, они им же наносят себе вред. Первый вред это тот, что пьяница оскорбляет и поносит даже любимых, как говорит притча: «вино — глумливо и враждебно — пьянство» (Пр. 20.1). Во-вторых, лишает человека мыслящей части разума, благодаря которой мы — образ Божий, как говорит притча: «кто сообщается с вином, неразумен» (Пр. 31.4). В-третьих, ибо оно приводит к оскудению имущества, которое отнимает у жены, детей и близких своих, как говорит притча: «не смотри на вино в чане и в чаше, впоследствии будешь бродить один, голый как пест ступки» (Пр. 23.31). И еще говорит: «все пьяницы и развратники обнищают, и сонливость оденет в рубище, как спящего, который, что имел — продал и больше не может заработать» (Пр. 23.21). В-четвертых, все чувства ослабляет и извращает, поэтому ни внятно говорить и ни прямо ходить не может, оглохший ушами бесновато водит глазами. В-пятых, ибо вместе с блудниками и развратниками изгоняется из царства Божьего, как говорит Павел: «ни псы, ни блудники, ни пьяницы Царства Божия не наследуют» (I Кор. 6.9—10). В-шестых, ибо вызывает на мир гнев Божий, как «во дни Ноя, ели и пили, женились и выходили замуж, пришел потоп и погубил всех», говорит Господь (Лука. 17.27), также в пустыне они взрастили лозу и выпили вино, и стали играть (Исх32.6), из-за этого разгневался Моисей, разбил скрижали законов и 3 000 человек из них предал мечу. Также многие во времена Ваал-Фегора[14] ели мертвечину, пили из вина жертв и блудодействовали с их дочерьми, по чему и погибло из них 23 000 мужчин, пока Финеес[15] не искупил грехи, и не прекратилась смерть (Числа 25.1—8). Это имеет в виду и Евангелие: «смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лука. 21—34). В-седьмых, ибо причиной и поводом блуда является вино, когда возбуждает желание и толкает на это дело, как говорит притча: «они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения, они не заснут, если не сделают зла» (Пр. 4.16—17). И пророк говорит: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, в пресыщении зерном, в изобилии вина»

(Иез. 16.49), как Лот, который опьянел и совершил незаконное кровосмешение (Быт. 19.32—36). В-восьмых, ибо Ной выпил вино и опьянел, и обнажилась его нагота, и согрешил Хам, из-за чего проклял Ханаана, сына Хама, и сказал: «проклят отрок Ханаан» (Быт. 9.25). В-девятых, ибо оно вызывает разные болезни в теле и своим могуществом многих повергает в смерть, как говорит притча, что такие вскоре должны умереть, и все законопреступники должны погибнуть (Пр. 23.28). В-десятых, ибо возбуждает гнев и толкает на драки, как говорит притча: «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного» (Пр. 23.29—30). Столько об этом.

Вопрошение об обманывающих в весе: «неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое — мерзость перед Господом» (Пр. 20.10).
Ответ: По многим причинам мерзки таковые. Прежде всего, ибо обманывающий человека обманывает Бога, образу которого солгал. Во-вторых, ибо не верит тому, что Бог видит все дела, согласно реченному: «Бога нет пред их очами. Мерзость пути их ежечасно» (Пр. 15.9). В-третьих, ибо не верит в суды Божьи, (не верит) тому, что будет осужден вместе с ворами. В-четвертых, ибо он хуже, чем вор: ибо вор ворует тайно и в страхе, а он открыто сидит в лавке, сиречь, кухпаке[16], которое толкуется как гохбак: гох — вор, бак — двор. В-пятых, ибо люди, слыша о грабителях, остерегаются их, а к нему идут как к доброму близкому человеку. В-шестых, ибо вор ворует чье-нибудь имущество один раз, а он обманом много раз обкрадывает одного и того же человека. В-седьмых, ибо грабитель убивает тело другого, а он убивает свою душу, предавая ее геенне. Сколь велика душа в сравнении с телом, столь же велика ее смерть. В-восьмых, ибо «любостяжатель есть идолослужитель», говорит апостол (Еф. 5.5). В-девятых, ибо имя Божье называет также всуе и клянется, тогда как Христос повелевает: «не клянись вовсе» (Матф. 5.34). В-десятых, ибо и других он делает соучастниками своих грехов, беря их в свои свидетели, и они ложно свидетельствуют, чтобы и он свидетельствовал за них, и наказываются вместе с ложными свидетелями Христа, обманувшими Пилата и покаранными вечным огнем, о чем говорит притча: «лжесвидетель не останется не наказанным» (Пр. 19.5).

Вопрошение о терпении: Какова польза терпения?
Ответ: Во-первых, в том, чтобы Бог стал их помощником и дал бы им благодать терпения и указал на скорейший выход, как говорит Павел: «и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» (I Кор. 10.13). Во-вторых, ибо рождает любовь, как говорит апостол: «от опытности надежда, и она изливает любовь» (Рим. 5.4). В-третьих, Бог мстит за терпеливых, согласно притче: не ищи мести для врагов своих, а терпи; «не говори — я отплачу за зло; предоставь Господу, и Он сохранит тебя» (Пр. 20.22), как за терпение Давида отомстил Саулу[17]. В-четвертых, Бог с готовностью прислушивается к молитвам терпеливых, как к Давиду: «твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой» (Пс. 39.2). В-пятых, ибо терпение приближает завершение всех дел, как говорит Иаков: «терпение же должно иметь совершенное действие» (Иак. 1.4). В-шестых, ибо терпение — повод для вечной жизни, согласно реченному: «терпением вашим спасайте ваши души» (Лука. 21.19), и, что: «претерпевший же до конца спасется» (Матф. 10.22), как сонмы мучеников. В-седьмых, ибо терпение делает известным и прославленным и побуждает к тому же других, согласно реченному: «вы слышали о терпении Иова, которым он прославился» (Иак. 5.11). В-восьмых, ибо терпящий увидит смерть многих нетерпеливых, согласно пророку: «уповай на Господа и держись пути Его; и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь» (Пс. 36.34). В-девятых, ибо терпение приводит других к раскаянию, как говорит Павел римлянам: «долготерпение Божие ведет тебя к покаянию, но ты по нераскаянному сердцу твоему собираешь» (Рим. 2.4—5). Эту мысль и Господь утверждает: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5.39). В-десятых, ибо терпение делает человека подобным Богу и соименным Ему, и Давид называет Бога милосердным, сострадательным и долготерпеливым.

Вопрошение о царях и князьях: «Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Пр. 21.1).
Ответ: Те, кто по своей воле и преднамерению совершают зло, не имеют этой благодати, как злые цари, которые противятся воле Божьей. А служителям воли Божьей Бог дает царство по двум причинам; или для отмщения грешникам, или для облагодетельствования достойных. Для отмщения, как

Навуходоносору[18], о котором Бог говорит: «В руках моих Навуходоносор золотая чаша, кого захочу, того и напою», как осадком горечи напоил народ Израиля. А для облагодетельствования, как Киру[19], который без взятки и даров возвратил пленных израильтян, о чем говорит пророк: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы» (Ис. 45.1). Также все цари и князья по этой причине владеют странами и областями.

Вопрос: Что значит: «предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну» (Пр. 20.18)?
Ответ: Царь спасается не с помощью большого войска, а богатырь — не с помощью своей силы, как явствует из примера фараона, который имел большое войско, и Голиафа, мужественного великана. И следует знать, что в час войны (надо придерживаться) четырех видов мудрости. Прежде всего благочестия и молитвы военачальника, как говорит Давид: «ненадежен конь для спасения, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32.17). И на примере Езекии, который молитвой победил Рабсака; известно также, что он поразил 185000 из его войска (IV Цар. 19.35). Во-вторых, должен уметь подготовиться к войне, о чем притча говорит: «с обдуманностью веди войну» (Пр. 24.6). В-третьих, подбадривая, увещевает войска быть мужественными, говоря: «брат да поможет брату, как укрепленный и сильный город и как устойчивое царство», говорит притча (Пр. 19.12). В-четвертых, ибо обещает великие дары, согласно реченному: победу приобретает дающий дары (Пр. 22.9). И еще говорит: «милость и истина охраняют царя» (Пр. 20.28).

Вопрос: Что надо царям и что — их подчиненным?
Ответ: Царю и князю необходимо пять вещей. Во-первых, благочестивые и справедливые дела, дабы подчиненные могли бы научиться у них тому же. И Давид наставляет: «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, служите Господу со страхом...» (Пс. 2.10). И притча речет: «любите правду, судьи земли, право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его» (Прем. 1.1). Во-вторых, царю необходима мудрость, с помощью которой он сможет возглавить народ, как говорит притча: «мудрость получит главенство» (Пр. 1.5). И еще говорит: «устами пасет царь» (Пр. 22.12), т. е. мудрыми словами, почему и Соломон просил у Бога лишь мудрости. И Он сказал ему: «за то, что ты не просил серебра или золота или душ врагов своих, даю тебе мудрость так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе мудрец в Иерусалиме» (III Цар. 3.11—12). И о неразумных говорит: «Горе тебе, земля, когда царь у тебя отрок» (Еккл. 10.16). В-третьих, ибо по правому суду наказывает зло и чтит добро, и этим земля пребывает в мире, как говорит притча: «Мерзость для царей—дело беззаконное, приятны царю уста правдивые» (Пр. 16.12—13). И еще говорит: «Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо» (Пр. 20.26). И еще говорит: «Гнев царя — как рев льва» (Пр. 19.12), таким же грозным следует быть в отношении нечестивых и мятежников. Благоволение Его — как роса на траве», так же доброжелательно следует относиться к добрым и покорным, ибо «честь царя любит суд» (Пс. 98.4). В-четвертых, дабы быть милостивым к беднякам и странникам. И этим земля благоденствует, как говорит притча: «Милость и истина охраняют царя» (Пр. 20.28). В-пятых, чтобы не лгал и не обманывал, как говорит притча: пусть уста царя не произнесут лжи, и обман пусть от него не исходит (Пр. 24.2), причина которого в том, что человек лжет от слабости и обманывает из трусости. А царь все может, он могуществен, поэтому не боится никого, и поэтому не следует царю лгать и обманывать. Об этом говорит и Сирах: «три рода людей возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея» (Сирах. 25.4); также не следует слушать неразумных и лживых людей, как Ровоам, сын Соломона, который забыл наставления старцев и прислушался к наставлению молодых глупцов (III Цар. 12.11), вследствие чего его царство раскололось, и десять племен отделилось от него. Сказанное мной полезно для всех князей и царей.

О слугах. А тем, кто находится на службе у царя, прежде всего нужна мудрость, как говорит притча: «благоволение царя — к рабу разумному, а гнев его — против того, кто позорит его» (Пр. 14.35). И еще говорит: «мудростью устроется дом и разумом наполняются внутренности его всяким драгоценным и прекрасным имуществом» (Пр. 24.3—4). Во-вторых, следует с верностью относиться к имуществу хозяина, чтобы не растратить или самому не обворовать, а все охранять заботливо и использовать для хозяина. Такой подобен верному и мудрому эконому, который получил блаженство от хозяина, так проявили верность Иосиф фараону и Даниил Навуходоносору. Но такого мужа трудно найти, как говорит притча: «правдивого человека кто находит?» (Пр. 20.6). А тот, кто неверен своему хозяину, но выявляет себя как растратчик и вор, о таком притча говорит: богатство

его сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу и возвратится в дом своего настоятельства, сиречь, к своим предкам (Пр. 23.5). Ибо, если он утаил или закопал состояние, его сомнения будут как наживка и отнимут у него богатство, как случилось с Аманом от царя Артаксеркса[20] (Эсфирь 7.10). В-третьих, кто бдителен и смел в деле и не нем, как говорит притча: «человек проворный и осмотрительный будет стоять перед царями» (Пр. 22.29). И еще притча говорит: «если ты беден, не заботься о том, чтобы нажить богатство, но своей мудростью откажись от него» (Пр. 23.4), сиречь, если ты не проворен и не готов, не вступай в дело царя, а разумно удались, чтобы не пострадать, когда дело останется наполовину из-за твоей лени. В-четвертых, следует иметь страх, как говорит притча: «бойся, сын мой, Господа» (Пр. 24.21), ибо они, согласно Павлу, «Божий служители, сим самым постоянно занятые» (Рим. 13.6). И некто говорит: Божий страх безошибочен, а царский — нет, ибо он ошибается и отходит от веры, и совершает дурные дела. Скажу, что за исключением этих двух случаев, во всех делах и повелениях следует подчиняться царю, тогда как в этих обоих случаях следует исполнять повеления Божьи, который более велик, чем все цари, ибо сначала сказал: бойся Бога, а затем царя. Ибо неожиданно могут призвать нечестивых, и кто может знать о обеих карах, ибо непостижим и неисследим суд Божий, как говорит Павел (Рим. 11.33), так и суд царя, который настигает в неожиданный час, например, когда Иодай думал, что примет смерть от Давида за все, что он натворил, тот лишь в час своей смерти поручил Соломону спустить Иоава с кровью в ад, сиречь, в могилу (III Цар. 2.6), почему и притча говорит: «язык царя — острый клинок, и кто его предает, будет повержен или с суставами будет убит, или будет предан огню, или как мертвец упадет в гнездо орла» (Пр. 24.3), так как разнообразны страдания, причиняемые царем. А кто хранит слово, сиречь, бойся и царя, и Бога, тот будет спасен от гибели. В-пятых, слуга должен во всем повиноваться, дабы не возомнить, думая о себе, я все это совершил, но согласно наставлению Господа: «когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы, ничего не стоящие» и пр. (Лука. 17.10). И Павел провозглашает: «рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти» (Ефес. 6.5). И в притче говорится: «не пристойно рабу—господство над князьями» (Пр. 19.10). Что следует делать, наставляет сам Соломон: «как бы ты ни возвысился, будь смиренен душой и пред Господом найдешь милость» (Пр. 16.3). Столько об этом.

О разнице между грешниками. Есть три вида грешников. Во-первых, есть такие, которые случайно поддались искушению и впали в грех невольно, по своей воле или по невежеству. А это простительно, о чем молится Давид: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай» (Пс. 24.7). Во-вторых, есть такие, кто совершают грехи хоть и сознательно, но с раскаянием и страхом, такие также имеют прощение, ибо в них есть надежда, так как они чувствуют себя в мерзости и во мраке, согласно Давиду: «Скажу ли: «может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью» (Пс. 24.7). В-третьих, есть такие, которые добровольно совершают грехи, как бы творя доброе дело, и наслаждаются ими, будто идут на свет, почему и говорит притча: «светильники нечестивцев — грех» (Пр. 21.4). И еще: «для глупого преступное действие как бы забава» (Пр. 10.23), о чем говорит: «душа нечестивого желает зла: не найдет милости у кого-нибудь» (Пр. 21.40), ибо такой лишен будет попечительства Божьего и защиты ангелов до тех пор, пока не почувствует омерзения и не придет к раскаянию.

О дорогах. Дорогой называет эту жизнь, начиная от рождения до дня смерти, а смерть — исходом, как говорит Давид: «утверди стопы мои и не дай овладеть мною никакому беззаконию» (Пс. 118.133). И так как мы пустились в путь, следует непременно наилучшим образом подготовиться к окончанию нашего пути, согласно наставлению Соломона: «соверши твои дела вне дома» (Пр. 24.27), ибо независимо от нас и по необходимости наступит день смерти, когда мы ничего не сможем сделать. Сия жизнь называется путем по многим причинам. Во-первых, как путешественник, выйдя из дому, пускается в дорогу и идет в другую страну, так и мы направляемся в будущую жизнь, как говорит Евреям: «нет здесь у нас настоящего дома, но ищем будущий», и Павел говорит: «когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (II Кор. 5.1—2). Во-вторых, чем дольше он остается в пути, тем больше он отдаляется от вышедшего им места и приближается к тому, куда он направляется; так и мы, чем больше мы водворяемся в теле, тем более устраняемся от Бога, говорит апостол (II Кор. 5.6); и приближаемся к смерти и могиле, как говорит Соломон: «она дойдет до вас как быстрый гонец и злой путешественник». В-третьих, как мудрый путешественник имеет намерение возвратиться к себе домой и заботиться о нем, так и мудрые из людей вечно думают о возвращении в рай, откуда мы были изгнаны. Почему и Соломон говорит: «премудрость возглашает

на улицах» (Пр. 1.20), и пророк считает такого счастливым: «блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе долиною плача» (Пс. 83.6—7). В-четвертых, как путешественник не прохлаждается (не наслаждается) в приятных местах и не претыкается о трудности, а проходит мимо и идет своей дорогой, такими следует быть и нам в сей жизни: не отчаиваться от скорбного и не связываться с наслаждениями, и оставив их, стремиться достигнуть той жизни, как говорит апостол: «забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего» (Фил. 3.13). И в другом месте говорит: «кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота» (Рим. 8.35) и добавляет: ничто в этой и будущей жизни, «никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе» (Рим. 8.39). В-пятых, подобно тому, как путешественник, возвращающийся с прибылью, радуется, а не печалится, как он сам, так и вся его семья, и мы, если возвращаемся из мира сего с добрыми делами, с нами вместе радуются все святые из людей и ангелы и сам Отец небесный, как и Иоанн говорит в притче о блудном сыне: «радуется добрыми делами каждого из нас». И, обращаясь к тем, кто выиграл серебро, говорит: «добрый и верный раб, войди в радость Господа твоего (Матф. 25.21). Если же мы будем идти по пути греха, печалиться, как говорит притча: «отходит человек в вечный дом свой, и его окружили плакальщицы» (Еккл. 12.5). И Иоанн речет: «пусть из-за вас не опечалится благодетель Бог», и Павел: «не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым все запечатлены» (Ефес. 4.30), почему и тем, кто не выиграл, говорит: «негодный и нечестивый раб, возьмите у него талант, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю» (Матф. 25.28). В-шестых, как путешественники продают ненужные вещи и покупают то, что нужно в их стране, так и нам следует отдать материальное и, согласно повелению Господа, получить то, что необходимо нам в той жизни: «продавайте ваши имения и приготовляйте сокровище, неоскудевающее на небесах» (Лука. 12.33). И еще: «приобретайте себе друзей богатством неправедных, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лука 16.9). В-седьмых, ибо как среди путешественников имеются такие, которые с легким грузом скорее возвращаются домой, а с большим грузом остаются вне (дома), так и с добрыми делами человек летит по небу, согласно Павлу: «восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (I Фес. 4.17), как мудрые девы поспешно прибыли и взошли с женихом на брачный пир (Матф. 25.11). А грех — тяжелый груз, как говорит Давид: «беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне» (Пс. 37.5), с чем глупые девы из-за лени остались снаружи, и затворились двери брачного чертога. Это обещал Господь грешникам: «приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11.29). В-восьмых, как путешественники во всех областях платят пошлину и лишь затем проходят, так и нам следует отдавать всякому должное, согласно Павлу: «кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому честь, честь; кому страх, страх; и всем любовь», согласно апостолу (Рим. 13.7). Также из того, что отведено нам для тела и души, сиречь, сей жизни и будущей, согласно Соломону: «давай часть семи и даже восьми» (Еккл. 11.2). В-девятых, подобно тому, как имеется два вида дорог, по которым ходят люди, одна — широкая и легкая, но на ней западня смерти от разбойников и потеря имущества, по ней идут неразумные и погибают, а другая дорога тайная и тесная, но здесь спокойно достигают конца, по ней идут мудрые, таковы и два вида жизни людей: злой и благой. О злом говорит Писание: «устремляясь шли и злым был их путь». А о благом говорит Давид: «блаженны непорочные в пути» (Пс. 118.1). Об этих путях Соломон говорит: «пути правые наблюдает Господь, а левые — испорчены» (Пр. 4.28). О том же говорит Давид: «знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Пс. 1.6), о чем ясно говорит и Господь: «широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими ради наслаждения плоти; тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7.13), ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, согласно Павлу (Деян. 14.22). И еще: «но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями» (Гал. 5.24). В-десятых, как многие путешественники умирают в дороге и с завещанием посылают домой свое имущество и барыши, так и многие на дорогах жизни умирают вечером или ночью и не достигают старости, предела времени человеческой жизни; поэтому мудр тот, кто в час смерти раскаивается и исповедуется, он найдет милость, как тот управитель, который одному из должников отпустил долг в 50 мер масла, сиречь, по мере грехов душевных, а другому — двадцать мер зерна, т. е. по мере грехов телесных (Лука. 16.7). И иные стяжали (благодать), совершив при жизни добрые дела милостыней, подношениями, поклонением и молитвами, как сестры Лазаря, которые с мольбой обратились, и Христос воскресил их брата по их мольбам (Иоанн. 11.43).

Вопрошение о сравнении человека с полем и виноградником. Что означает сказанное: «неразумный человек похож на поле и сад»? (Пр. 24.30).

Ответ: По многим причинам с помощью притч сравнивает человека с полем и садом. Во-первых, то, что посеешь в поле и винограднике, то и вырастет; такой способностью обладает и человеческая природа, ибо с добрыми семенами мы в себе носим и плевелы и взращиваем делом, согласно притче Господа: «доброе семя сеял, а плевелы враг человек сделал» (Матф. 13.27—28). В-третьих, полезное растение, растущее вместе с терниями и сорняком, бывает задушенным ими, как говорит притча: «если оставить его, зарастет терном и сорняком и будет покинуто» (Пр. 24.31), прежде всего потому, что они являются преградой солнечной теплоте, и во-вторых, ибо они высасывают соки земли. Подобным же образом добрым саженцем в нас является вера в Христа, и семя — божественный закон, а вредными растениями — сомнение, отчаяние и разные грешные дела, проросшие внутри нас: они препятствуют зарождению в нас божественной благодати, согласно реченному: «грехи ваши разделяют вас и Бога» (Ис. 59.2), и живительный сок Святого Духа, о котором говорится на примере воды, который истощается в нас, согласно речению: «Святой Дух премудрости удаляется от лукавства» (Прем. 1.5), и Павел говорит: «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому, что он почитает это безумием» (I Кор. 2.14). Во-вторых, когда изо дня в день выкорчевывают лишнее, получают полезный урожай в тридцатикратном, шестидесятикратном и стократном размере; так и мы, если с покаянием и исповедью отстранимся от грехов, в нас взрастут плоды благотворительности, как говорит: «после скажешь, я раскаялся и избрал наставление» (Пр. 5.12). Если же слишком поздно раскаиваются, сиречь, когда уже близки к смерти, счастливы они, говорит здесь толкователь[21]. В-четвертых, а о тех, кто и позднее не раскаивается, о таких говорит: «каменная ограда его обрушилась» (Пр. 24.31), т. е. ограда его веры разрушилась, как у совершенно негодного виноградника, таких Павел в Послании к Галатам называет глупцами: «так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию» (Гал. 3.3). В-пятых, называет нивой и виноградником, ибо одно дает пищу живительную, а другое — вино веселящее, которые являются практическими и теоретическими добродетелями, которыми украшены совершенные мужи. А неразумный и скудоумный муж не имеет слова Божьего, как живую пищу души, согласно Господу, и мудрости Святого Духа, растворенного в вине, согласно Соломону. В-шестых, о таких говорится в Послании к Евреям: «Земля, напоенная дождем, приносит прибыльные плоды, принимает благословение от Бога, а та, которая приносит тернии и волчцы — негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение» (Евр. 6.7—8). Благословение, о котором говорит притча, следующее: «чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Пр. 3.9). А о проклятии говорит Исайя: «у Возлюбленного Моего был виноградник, он принес тернии... Что мне надлежит сделать, отниму у него ограду...» (Ис. 5.1—5). В-седьмых. Подобно тому, как в поле различные растения по-разному срезаются, ибо прежде всего собираются плевелы и тернии для того, чтобы сжечь, согласно притче Господа: «Я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу Мою» (Мат 13.30), так и то же самое Господь говорит о саде: «Отец Мой — Виноградарь, ибо всякую приносящую ветвь очищает, а не приносящую — отсекает» (Иоанн 15.1—2) и бросает в огонь: «Собирают, говорит, и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоанн. 15.6). Таковы и люди, живущие в одном месте, одни другого племени и иной веры, одни из нас, высохшие от безверия и лишенные головы, т. е. Христа, как сонмы раскольников, которые являются топливом, ибо «от утробы матери заблуждают, говоря ложь» (Пс. 57.4). А другие, покорные истинной вере Христа, будут плодоносить, согласно реченному: «вы принесете много плодов и будете моими учениками» (Иоанн. 15.5), о чем предвещал Господь, сказав: «Двое будут на поле: один возьмется, а другой вставится» (Лука. 17.35). В-восьмых, то же самое растение с поля частично сжигается, как солома, а часть собирается в житницы, как зерно, согласно Иоанну. «Лопата Его, т. е. праведный суд, в руке Его, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Матф. 3.12). Так и одна и та же гроздь сада выжимается, и отстоявшееся вино дается человеку для вкушения, а выжимка и осадок выбрасываются на корм свиньям. Подобно этому из того же племени христиан посаженные в доме и во дворе Бога нашего, взращенные и воспитанные одним и тем же, одни становятся зерном и чашей царского вина, а другие — пищей похотелюбивого дьявола, чтобы быть преданными мучениям в огне, уготованном дьяволом и его приспешниками. И Он это предрекал, говоря: «две будут молоть вместе, и будут двое в одной постели: одна вознесется, а другая останется» (Лук. 17.34—35). В-девятых, подобно тому, как сад один раз насаждается, а поле постоянно каждый год засевается, так и вера единожды насаждается в человеке при рождении в купели и остается неизменной, ибо один раз мы вместе с Христом через крещение были погребены, и это не повторяется, а подрезание и раскапывание — это ежечасное наше исповедание одними и теми же устами. А в подтверждение веры постоянно следует сеять семена и обрабатывать и каждодневно обновлять, ибо каждый год означает каждый день, как гово-

рится: «день за год Я определил для вас» (Иез. 4.6). Об этом Павел говорит: «забывая заднее и простираясь вперед», и еще: «я не почитаю себя достигшим, а стремлюсь к цели звания Христа» (Фил. 3.13). Ибо пророк говорит: «долины покрываются хлебом» (Пс. 64.14), благодаря покорности и со всех сторон стекающейся воды, что подразумевает покорных из людей, ибо «кто унижает себя, тот возвысится» (Матф 23.12). А о возвысившихся как гора, кичащихся, возгордившихся Господь речет: «горе сей скажете: «поднимись и ввергнись в море». И в притче говорит: «если Господь над кощунниками посмеивается, то смиренным дает благодать» (Пр. 3.34). Под тем же садом в некоторых местах подразумевается царствие, согласно реченному: «муж некий насадил виноградник и отдал его виноградарям, и когда они не дали плодов, сказал: дам виноградник другим виноградарям, которые будут отдавать плоды во времена свои, и добавил: «также отнимется от вас царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матф. 21.41, 43). И в другом месте говорит: «и повелю облакам не проливать на него дождя» (Ис. 5.6), т. е. оставить без ухода. Столько об этом.

Осуждение дурных, которые ленивы телом и душой. Прежде всего Павел говорит: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (II Фес. 3.10), и в притче говорится: «ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донесть до рта своего» (Пр. 19.24). Ленив тот, для кого причина не слабость. Во-вторых, ибо он лишается блага, о котором говорится: «ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты, и благо тебе!» (Пс. 127.2). В-третьих, ибо говорится в притче: «алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать» (Пр. 21.25). И еще говорит: «душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится» (Пр. 13.4). Также сказано: «ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство» (Пр. 11.16). В-четвертых, ибо говорит: «ленивого низлагает страх, а души женоподобные будут голодать» (Пр. 18.8). В-пятых, ибо говорит: «Путь ленивого — как терновый плетень, а путь праведных — гладкий» (Пр. 15.19). В-шестых, ибо говорит в притче: «кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен» (Пр. 12.11). В-седьмых, ибо говорит: «пойди к муравью, ленивец, позавидуй действиям его, или пойди к пчеле, поучись у нее трудолюбию, из-за которого плод ее труда богачи и бедняки используют для лечения» (Пр. 6.6). В-восьмых, ленивец находит причину и говорит: «лев на улице» (Пр. 22.13), то есть на жизненном пути дьявол, и на углах улиц — убийцы. В-девятых, хотя и ленивец осуждается, но не стыдится того, кто говорит: «доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего?» (Пр. 6,9). Хотя это касается плоти ленивцев, когда говорит, что они остаются бедными, а руки трудолюбивых обогащаются, однако подразумевает также духовное. О, ленивец и не радеющий о добродетелях! До каких же пор будешь лежать прикованным к терниям своих грехов без движения, и когда пробудишься ото сна? Он называет это сном, ведущим к смерти, об этом говорит и Давид в своей молитве: «Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным» (Пс. 12.4). Немного пребудешь во сне, говоря: «я, отрок, немного наслажусь мотовством, и не будешь знать, когда придет вор смерти. Немного помедлю, сиречь, скажешь, я богат состоянием, немного пребуду среди мирских терниев и накоплю (богатство), пока не повзрослеет мой сын и не наследует, и не знаешь, «безумный, что в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лука. 12.20). Немного скрестишь руки на груди своей, сиречь, скажешь, я слаб телом, мне следует оставаться праздным, пока не поправлюсь, как говорит ленивый раб: «не скоро придет господин и рассечет его пополам...» (Матф. 48.51). «И придет, как прохожий, бедность твоя» (Пр. 24.34), сиречь, бедность их благих дел, и предскажет тебе о мучениях ада. И твои лишения будут подобны лишениям глупых дев, которые нуждались в масле. «Дойдет, как гонец», т. е. роковая смерть нагрянет, как прохожий разбойник, и больше не отпустит (Пр. 6.11), а убьет на том же месте, согласно Екклесиасту: «на какую сторону упадет дерево, то оно там и останется» (Еккл. 11.3), сиречь, мертвое тело — упадет ли на север, — т. е. на сторону беспощадности Бога, или на юг, — т. е. на сторону горячей любви Божьей, ибо это время благоприятное, и это — день спасения, говорит Павел (II Кор. 6.2), и после этого говорит: «...получит каждый соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (II Кор. 5.10).

О пиявице и ее дочерях. Моисей совершенно не упоминает имени дьявола для своего времени, а Давид называет его львом из-за хищности, псом — из-за льстивости, князьями злоречивыми, врагом преследующим, ехидной и змеей — из-за коварства, а Соломон называет пиявицей, говоря, что у пиявицы были три любимые дочери, и три не смогли насытить ее, «и четвертая, которая не сказала «довольно» (Пр. 30.15). И это по многим причинам: во-первых, как пиявица высасывает кровь, а именно, живительный сок, так и дьявол высасывает и вытягивает из человека живительные по-

мыслы благоразумия, (благих) страстей и желаний. О чем Христос сказал: «Диавол человекоубийца — от начала» (Иоанн. 8.44). Во-вторых, ибо пиявица, как говорят, высасывает больную кровь, также пищей дьявола является порок грехов, почему и примером свиньи представляют его в притче о блудном сыне, говоря: «и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи» (Лука. 15.16). В-третьих, ибо пиявица ненасытна, как говорится здесь: «три не смогли насытить ее», так и дьявол ненасытен в дурных делах. В-четвертых, ибо пиявица бывает во влажных местах, и удовлетворение дьявола — во влажной похоти, как говорит Иов, что бегемот ложится в болотистых местах (Иов. 40.16). В-пятых, ибо пиявица — ползучая, и дьявол тайно вползает в мысли человека: «и непостижимы для меня пути змеи на скале» (Пр. 30.18—19). В-шестых, у пиявицы два рта, и дьявол обладает двойным коварством при разговоре, ибо до совершения греха сладко, благодетельно, долготерпеливо взывает к Богу и ввергает в грех, а по совершении греха напоминает о справедливости и каре суда, тем самым губя отчаянием. Почему и Давид говорит: «слова уст его — неправда и лукавство» (Пс. 35.4). В-седьмых, пиявица не отпускает плоть, пока не наполнит чрева кровью, так и дьявол, когда кого-нибудь повергает в грех, не отпускает, пока полностью не заставит совершить грех и во всем согрешить. В-восьмых, пиявица сначала впивается легко, но в конце причиняет невыносимые боли, и дьявол в начале грехов показывает себя добронравным, но затем пробуждает горечь раскаяния, стыд и страх перед законами, как говорит Соломон: «мед источают уста чужой жены, но последствия от нее горьки, как полынь» (Пр. 5.3). В-девятых, пиявица имеет облик ночи и тьмы, и дьявол именуется мраком, согласно речению: «тьма не объяла его» (Иоанн. 1.5), и что «избавил нас от власти тьмы» (Кол. 1.13). Поэтому и здесь тьма грехов и невежество ослабляют разум грешников, как говорит Господь: «всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету» (Иоанн. 3.20). И в конце вместе с дьяволом будет мучиться во внешней тьме, и больше не вырвется из его рук. В-десятых, пиявица не может приблизиться к здоровой части тела, и дьявол не может приблизиться к совершенно здоровому духом, согласно Господу: «идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоанн. 14.30). Так и во всех избранных, как говорит Давид: «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут» (Пс. 26.2). И еще: «падут подле тебя тысяча...» (Пс. 90.7), ибо воинство ангелов Господа окружает боящихся его и охраняет их. А тремя дочерьми являются: ад, то есть тюрьма могилы, любовь женщины и преисподняя, сирень, мучения грешников. И он называет их дочерьми, а не сыновьями, желая подчеркнуть их слабосилие женским именем, ибо они восприемлющие, а не производящие. Эти три не насыщаются, а четвертая с очевидностью сама пиявица, которая не насытилась и не сказала «довольно». И говорит он о любви женской, дабы напомнить нам, что причиной смерти и мучений была она, как говорит апостол: «муж не был прельщен, а жена» (I Тим. 2.14), и когда Господь спросил, Адам сказал: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3.12). За что Он осудил на смерть: «возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3.19). И, совершая один и тот же грех вожделений (Адам вместе с Евой), удостоился мучений в аду.

«Земля не насыщается водой» (Пр. 30.16). Водой иногда называют Святой Дух, а иногда — злой дух. О благом Духе Господь говорит: «из чрева его потекут реки воды живой» (Иоанн. 7.38), и Давид: «речные потоки веселят град Божий (Пс. 45.5). А о злом духе Давид говорит: «я вошел во глубину морских вод» (Пс. 68.3), и еще: «извлек меня из вод многих» (Пс. 17.17). Разум называет землей, которая, принимая орошение Духа, взращивает многоразличные благоухающие цветы и плоды добродетели. Когда же воспринимает воздействие зла, выращивает тернии грехов и желаний тела, как говорится в притче о поле человека ленивого, которое заброшено, заросло сорняком, и ограда обрушилась (Пр. 24.31). И поскольку мысль не насыщается, так как она разумна, постольку и питается она постоянно словом, добрым или злым.

Вода и огонь никогда не говорят «довольно» (Пр. 30.16). Водой мы назвали орошение, а огнем — распаление жаром желаний, которые мы имеем к добру или злу. Стремясь к добру, наставлял Давид, «не отвергни меня от лица Твоего, а возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50.13). А о зле говорит: «воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь» (Пс. 38.4). И так как не говорят «довольно», согласно пророку: «открываю уста мои и вздыхаю; ибо заповедей твоих жажду» (Пс. 118.131). Столько следовало сказать относительно второго стиха (данного псалма).

СТИХ ТРЕТИЙ

Что же касается третьего стиха (антифона), то это следует понимать так: усвоив теоретическую и практическую части (любомудрия), человек обретает власть над собой и господствует. И эти три стиха предназначены для наставления людей наших трех возрастов. И обрати внимание на то, что конец второго стиха является вступлением к третьему. Первая часть наставлений касается Божьего промысла, средняя — творения, совершенного Отцом, и последняя о том, что превосходит и отделяется от нас, сотворенных. И еще, первая — об Отце, средняя — о Сыне, родившего нас, и последняя — о Духе, что есть слава и завершение Святой Троицы. Следует знать, что слава царя состоит из трех вещей, сиречь, из трона, нарядов и окружающих его слуг: как слава солнца зависит от места, света и окружающих его звезд, так и слава Божья — от природы, от превосходства и прославления творениями. Подобно этому различаются: царь, сравниваемый по своей сущности и возросший славой, а солнце, славой сравниваемое и возросшее своим существованием, а Бог в отличие от обоих превосходит их и природой, и славой. И слава природы является возвеличиванием и почестью со стороны окружения. И так как слава Божья сокрыта от нашего знания, как говорится: «слава Божия — облекать тайною дело» (Пр. 25.2), сколь же превосходит его природа и сущность Бога, ибо смертная мысль стремится к познанию славы бессмертного и не может постичь, ибо это свет недоступный—окруженный мраком и покрытый завесой. Ибо, кто хочет рассказать о великой славе Божьей, пусть поговорит с пророком, но сущность Его скрыта от человеческой мысли и познания. Восхваление же Его есть премудрость, сравнимая с золотым яблоком и сардониксом.

Вопрос: Что значит: «золотое яблоко, оправленное сардониксом — слово, сказанное премудро» (Пр. 25.11)?
Ответ: По многим причинам мудрые слова сравниваются с золотом и драгоценными камнями. Во-первых, потому что они своей красотой радуют глаз, как и мудрые речи, мысли, согласно Павлу: «слово ваше (да будет) всегда с благодатию приправлено солью» (Кол. 4.6). Во-вторых, подобно тому как из них изготовляют драгоценные серьги для ушей, так драгоценны и мудры слова для тех, кто прислушивается к ним, согласно реченному: «чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их» (Пр. 1.6), «послушает мудрый — и умножит познания» (Пр. 1.5), и Господь говорит: «Вам говорю, чтобы слышали, «кто имеет уши слышать да слышит!» (Матф. 11.15). В-третьих, ибо, кто обладает ими, имеет прибыль, как продавцы, и внимающий ему приобретает мудрость, как и сказавший, согласно речению притчи: «послушайте мудрость — станете мудрее». В-четвертых, ибо ими пренебрегают слепые, а мудрые речи, к которым не прислушиваются, подобны жемчугу, брошенному перед свиньями. И Павел говорит: «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (I Кор. 2.14). В-пятых, ибо сардоникс — это камень и скрижаль на суде у первосвященника, также и мудрое слово вершит праведный суд, как Соломон судил женщин-блудниц (III Цар. 3.27), и Даниил — старцев Сусанны (Дан. 13.62). В-шестых, ибо как их природа нетленна, так и неуничтожимы мудрые слова, согласно речению мудреца: «премудрость светла и неувядающа» (Прем. 6.12). В-седьмых, как из многих людей немногие имеют их, так и немногие люди обладают мудростью, согласно речению Екклесиаста: «мужчину одного из тысячи я нашел» (Еккл. 7.28), почему и считает их счастливыми: «блажен человек, который снискал мудрость, и смертный, который приобрел разум» (Пр. 13.13). В-восьмых, ибо золото и сардоникс — один красивее другого, и мудрые речи украшаются прекрасными праведными делами, а дела — мудростью, почему и Христос словами творил чудеса и после знамений проповеди утверждал сказанное, согласно реченному: «Иисус делал и учил» (Деян. 1.1). В-девятых, ибо как золото и сардоникс выделываются трудами мастеров, так и мудрость приобретается трудом, согласно речению Екклесиаста: «все создается трудом», и философ определяет: «мудрость есть наука о сущем как таковом»[22]. В-десятых, как золото и камень скрыты в недрах земли изначала, и в разное время их находят различные люди, так и сокровища мудрости сокрыты в Боге, согласно апостолу (Кол. 2.3), и Он открывает их, когда захочет, согласно реченному: «славлю Тебя, Отче, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Матф. 11.25). Столько об этом.

Вопрос: о том, почему мудрость сравнивается с медом? Что следует понимать под сказанным: «нехорошо есть много меду»? (Пр. 25.27).

Ответ: Науки, как и мед, бывают разные. Есть вредные и полезные. Святые и правоверные слова иносказательно сравниваются с медом, согласно реченному: «как сладки гортани моей слова твои: лучше меда устам моим» (Пс. 118.103). А слова еретиков сравниваются с вредным медом. И это по многим причинам. Во-первых, как тот мед, который сладок на вкус, но мучает тело и приводит к безумию, таковы и слова еретиков, как говорит апостол: «ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16.18), и притча говорит: «мед источают уста блудницы, но последствия от нее горьки, как желчь» (Пр. 5.3). Эту мысль утверждает и Давид: «уста их мягче масла...» (Пс. 54.22). И Господь речет: «в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Матф. 7.15). Во-вторых, вкус меда следует попробовать и выбрать и, говорит, что его много есть не полезно, также не полезно следовать речам еретиков, но лишь надо прочесть столько, сколько необходимо для того, чтобы отличить от них правоверное, а не возражать неразумному по его глупости, согласно реченному: «не отвечай глупому по глупости его» (Пр. 26.5). В-третьих, как дикая пчела подобно домашней делает соты и собирает с цветов нектар, так и еретик свои речи строит сообразно правоверным, собирая свидетельства из Священного Писания, и уподобляет их виду истинного, согласно речению апостола: «сообразуются с веком сим» (Рим. 12.2). В-четвертых, в меде соль не растворяется, так и слова еретиков не имеют соли, сиречь, благодати Духа Божьего, согласно тому, что говорит о правоверных: «слово ваше для внимающих да будет всегда с благодатию приправлено солью» (Кол. 4.6). И воистину, ибо, «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (I Кор. 2.14), и «Святый Дух премудрости удалится от лукавства», — говорит Соломон (Прем. 1.5). В-пятых, мед или производное от него не поступали в храм в качестве подношения, так и еретическое слово не должно проникнуть в церковь, ни песни и ни что иное, ибо худое дерево приносит худые плоды, как говорит Господь (Лука. 6.43). Вот столько еретические речи сравниваются с медом. А святые слова сравниваются с медом, во-первых, потому что мед — манна небесная, и боговдохновенные слова от Духа Святого, согласно Петру, который говорит: «никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (II Петр. 1.21), и Павел говорит: «нам Бог открыл это Духом Святым» (I Кор. 2.10). Во-вторых, пчела собирает нектар с разных чистых цветов, и Давид говорит: «слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное» (Пс. 11.7), и учителя церкви с него собирают. В-третьих, и подобно тому, как сладкий вкус меда лучше всех вкусов сладости, так и мудрость святых речей Давид сравнивает с медом, говоря: «слаще меда и капель сота» (Пс. 18.11). А Платон пишет геометру Феодору: «О, Феодор! Мы обладаем таким благом, лучше которого ничего еще не было, да и никогда не будет ниспослано в дар людям от богов»[23]. В-четвертых, ибо он врачует раны и недуги, как говорит притча: «ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины» (Пр. 6.8), так и мудрые речи излечивают как душу, так и тело, как говорит притча: «иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — врачует» (Пр. 12.18). И еще говорит: «врачующий язык — древо жизни» (Пр. 15.4). В-пятых, различные виды меда отличаются по качеству цвета, однако по качеству вкуса они одинаковы, так и святые речи, хотя и отличаются по стилю изложения, но все они имеют одну цель: обучить и наставить нас на путь истинный, согласно апостолу: «Все Священное Писание полезно для наставления, для научения» (II Тим. 3.16). Столько о сравнении святых речей с медом, поэтому и учителям следует уподобиться пчелам.

Также и нам следует уподобиться пчелам во многом. Во-первых, пчела с великим трудолюбием собирает мед, почему и притча говорит: «пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива...» (Пр. 6.8). Так и мудрость исследуется трудом, как говорит Господь: «Исследуйте Писания и увидите» (Иоанн. 5.39), и Давид говорит: «язык мой — трость скорописца, поэтому излилось из сердца моего слово благое» (Пс. 44.2). Во-вторых, как пчела изо дня в день, по капелькам собирая мед, наполняет соты, так и нам следует изо дня в день расти в мудрости и в благих делах, согласно речению Петра: «возрастайте в благодати и познании Господа» (II Петр. 3.18). В-третьих, как пчела из чистых веществ собирает мед, так и мудрость обитает и собирается в чистых мыслях, как речет притча: «я, премудрость, обитаю с разумом» (Пр. 8.12), и Господь говорит: «чистые сердцем Бога узрят» (Матф. 5.8). В-четвертых, как она мудро работает в темном месте, сначала закрепляя углы на стенках, и затем лишь собирает мед, так и нам следует закрепить практическую добродетель и лишь затем принять теоретическую, ибо практическая является вместилищем теоретической, говорит философ[24]. В-пятых, как они родителелюбивы, следуют за предводителем, куда бы он ни шел, примыкают к нему и за него умирают, так и нам следует любить нашего родителя Христа, взять крест и следовать за нашим царем и за него умирать каждый день, и не отлучаться от него, согласно Павлу: «кто отлучит нас от любви Христовой» (Рим. 8.35). В-шестых, своими трудами

(пчела) делает большие запасы, дабы и людям дать, так и мы обязаны из заработанных нами духовных и телесных благ выделить часть нуждающимся, подобно верному и мудрому управителю, которого поставил Господь над своим родом, чтобы давать ему пищу вовремя: «блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так» (Матф. 24.45—46). В-седьмых, пчела сражается со своими врагами укусами, так и мы обязаны сражаться с врагом-дьяволом, как говорит Павел: «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против духов злобы, для сего примите щит веры и шлем спасения, и меч духовный, сиречь, слово Божье с молитвой, как нас наставляет апостол (Еф. 6.12—17). То же говорит и Давид: «щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи» (Пс. 90.5). В-восьмых, и подобно тому, как пчелы выводят своих личинок не из семени, а собственным трудом, так и вардапеты должны обретать свое духовное детище, сиречь, учеников слова и радоваться ими, как радуется мать, согласно Давиду (Пс. 112.9), и Иоанн пишет в Соборном Послании: «для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (III Иоанн. 1.4). В-девятых, как пчела является небесным летуном, так и нам следует возноситься к небу и помышлять о горнем, где Христос сидит одесную Бога, как говорит апостол (Кол. 3.1—2). И еще говорит: «наша же добродетель — на небесах» (Фил. 3.20). В-десятых, пчела бескровна по природе, то, чего мы можем добиться усилием воли, сиречь, постами и голоданием, ибо подобно этому изголодавшаяся душа бывает мудрой и добродетельной, говорит философ, и не подпадайте под власть влажной и горячей части телесной природы, ибо пророк говорит: «утучнел, отолстел и разжирел Иаков, и оставил он Бога» (II Закон 32.15), и что: «не быть Духу моему в них, потому что они — плоть» (Быт. 6.3). Почему и Господь наставляет: «смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно; молитесь, да сподобитесь избежать всего этого и предстать пред Сына человеческого» (Лука. 21.34, 36). Столько об этом.

Вопрошение о том, почему человеческие лица не похожи друг на друга? Как говорит притча: «как не похожи одно лицо на другое, так сердце — на сердце» (Пр. 27.19).
Ответ: Это неописуемое явление Бог также благоустроил, ибо могло произойти много бед, если бы люди не отличались лицом. Во-первых, никто бы не узнал своего отца или брата, ибо, скажем, я думал бы, что ты мой отец, а ты кого-то постороннего принял бы за своего брата, от чего произошла бы большая неразбериха. Во-вторых, ибо родной сын не наследовал бы отцовское состояние, и богатства получил бы чужой, а родной сын мучился бы в нищете. В-третьих, по времени не знали бы первенца и младшего, и изменилось бы их положение, как Иакова, который отнял первородство у Исава, а Ефрем — у Манассии, хотя это и произошло по промыслу Божьему, но тем не менее произошла ошибка. В-четвертых, ибо муж не узнал бы своей жены, а жена не отличила бы своего мужа от родственников, и произошло бы незаконное смешение, как в случае Иуды и его невестки, ибо он не узнал Фамари (Быт. 38.15), и в случае Лота со своими дочерьми (Быт. 19.33). В-пятых, ибо если кто-нибудь совершил бы воровство или убийство и осудили бы невиновного, это было бы совершеннейшим беззаконием. Или если бы требовали долг не от должника, как ныне нечестивцы берут у других залог за чужой долг. В-шестых, ибо почитались бы не те, кто достоин уважения, и были бы презираемы не нечестивые, а было бы обратное, так как не отличили бы господина от слуги, свободного от несвободного, как рассказывают о Шамирам, которая, когда во время сражения Ара был убит, оказала почести другому, похожему на него, и заявила, что боги его воскресили[25]. В-седьмых, так как не смогли бы отвергнуть зло и выбрать добро, отличить праведного и неправедного среди людей, и за дела первого почитая, последовали бы за мерзавцем по своему неведению и погубили бы свои души, от чего остерегает притча: «не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 28.24—25). То же самое говорит Давид: «со святым будь свят, с избранным — избран» и пр. В-восьмых, нельзя было бы отличить друга от врага, любимого от ненавистного, и было бы много убийств и разрушений, ибо они не остерегались бы друг друга, как рассказывается в Книге Судей, когда Гедеон затрубил в трубу, иноземцы сами себя ночью истребили мечами (Суд 7.22). В-девятых, также в духовных делах ничтожные присваивали бы себе имена великих, вводя в заблуждение людей, подобно магу Симеону, который говорил о себе, что он Христос, пока его не осудил Петр (Деян. 8.20). И ложные апостолы облекались в образ истинных, и это при том, что были далеки от этого образа. В-десятых, обладающий разумом человек был бы более несмышленым, чем бессловесные животные, ибо любое животное распознает своих сородичей и отличает их от чужих, согласно сказанному о том, что праведный аист кормит лишь своих родителей, и потерявшая свою пару горлица не со-

единяется с другим голубем[26], и четвероногие кормят и заботятся (лишь) о своих детенышах. Столько об этом.

Вопрошение о восхвалении добродетельной жены. Почему говорится: «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов» (Пр. 31.10).
Ответ: Ибо муж ее приносит сверкающие каменья, чтобы украсить ее. И она добродетельна по многим причинам, которые здесь перечисляются по порядку. Во-первых, говорит: «Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей» (Пр. 31.12), сиречь, увещевает молиться Богу, подавать милостыню нищим, проявлять любовь к ближнему, пребывать в мире с соседями. Во-вторых, ибо говорит: «уверено в ней сердце мужа ея» (Пр. 31.11), и по двум причинам: из-за ее чистоты и хозяйственности. В-третьих, ибо упорядочивает все дела слуг, как говорит: «она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам» (Пр. 31.15), дабы они не сказали «мы голодны» и не хотели бы работать. В-четвертых, не только дает работу другим, но и сама работает своими руками: прядет или вяжет, как говорится: «протягивает руки свои к делу и чувствует, что занятие ее хорошо» (Пр. 31.17). В-пятых, она столь трудолюбива, что работает не только днем, но и ночью, как сказано: «светильник не гаснет и ночью» (Пр. 31.18), но неустанно светится. В-шестых, ибо и издалека она собирает богатство, как сказано: «добывает шерсть и лен, делает полезную одежду и продает, и становится как купеческий корабль» (Пр. 31.13). В-седьмых, ибо отважно выполняет и мужскую работу, сиречь, строит, сажает и обрабатывает землю, как сказано: «препоясывает силою чресла свои» (Пр. 31.17), ибо пояс признак мужества. Увидев прекрасное поле, приобретает его, «от плодов рук своих обрабатывает землю» (Пр. 31.16). В-восьмых, ибо сама делает себе и своему мужу одежду, согласно реченному: «делай своему мужу виссон и пурпур и себе ковры, и вся семья его одета в двойные одежды» (Пр. 31.21, 22). Отсюда ясно, что собственное дело жены — прясть и красить, о чем сказано: «добыв шерсть и лен, сделала одежду», и здесь называет «виссон и пурпур», что означает различное качество цвета. В-девятых, ибо она не подводит своего мужа, как сказано: «муж ее известен у ворот, когда сидит с народом и со старейшинами земли» (Пр. 31.23), по двум причинам: во-первых, из-за роскошной одежды-виссона, белого цвета, и пурпура, царского цвета; и во-вторых, из-за непорочности жены, гордости мужа, как в другом месте сказано: «добродетельная жена — венец для мужа своего» (Пр. 12.4). Ибо она единодушна и согласна во всем со своим мужем, как говорится: «стези мужа пред очами ее» (Пр. 31.31), а не как злонравные, сомневающиеся друг в друге, «и если дом разделится в себе, не может устоять дом тот» (Марк. 3.25), а эти по жизненному пути идут в согласии во всех делах, почему и им будет сопутствовать удача во веки веков. Столько о восхвалении телесного.
Также в духовном отношении трудолюбивая жена добродетельна по многим причинам. Во-первых, она милосердна к беднякам, дает пищу голодным и одежду нагим, как говорит притча: «длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся» (Пр. 31.20). Во-вторых, ибо молится в любое время и радеет о том же, как говорит притча: «не ест хлеба праздности» (Пр. 31.27). Под хлебом праздности подразумеваются, во-первых, те, кто ест чужой хлеб, во-вторых, те, кто много ест или ест постоянно и остается праздным, в-третьих, кто ест не помолившись. А она ест заработанное самой, сначала покормив других, и постоянно молится, как говорится: протягивает руки к полезному, сиречь, простирает руки свои для молитвы. В-третьих, ибо она мудра и воздержанна в разговоре, как говорит притча: «уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ея» (Пр. 31.26), ибо род женщин весьма болтлив и хвастлив. Почему и Павел в Послании к Коринфянам остерегает: «жены да молчат» (I Кор. 14.34). А она знает о согрешении языком, поэтому воздержанна в разговоре, дабы не согрешить языком. Иаков называет ее совершенным человеком (Иак. 3.2), и Господь говорит: «за всякое праздное слово, какое скажете, дадите ответ в день суда» (Матф. 12.36). В-четвертых, ибо говорится, что скромны пути ее дома, сиречь, злонравные и дурные ненавистны ей и не могут быть ее друзьями, а скромные и добронравные, похожие на нее, их она любит и с ними садится. В-пятых, ибо она наставляет также своих детей и семью быть непорочными и законопослушными, во всем образцовыми, как она сама, о чем говорится: «уста свои открывает с мудростью и законопослушно» (Пр. 31.26). В-шестых, за ее доброту Бог опекает ее детей и дом ее, как сказано: «благодаря ее милосердию «встают дети и ублажают ее» (Пр. 31.28), поэтому три отрока вспоминали о трех добродетелях отцов к Богу, говоря: «ради Авраама, Исаака и Израиля святого Твоего смилуйся над нами» (Дан. 3.35). А Соломону Бог говорит: «во дни твои я не отторгну от тебя царства ради Давида, раба Моего» (III Цар. 11.11). В-седьмых, ибо такую хвалит ее муж, говоря: «много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» (Пр. 31.29), сиречь, ибо они имеют некоторые добродетели, а некоторых не имеют, так как если они доб-

родетельны, то не хозяйственны, а хозяйственные не радеют о добродетели. А ты в совершенстве обладаешь духовной и телесной добродетелями: хозяйственна, как мы сказали, одновременно и нищелюбива, скромна и все остальное. В-восьмых, ибо говорит: «обманчивой миловидности и красоты суетной нет в тебе» (Пр. 31.30). Об обманчивой миловидности и красоте суетной говорится по двум причинам: во-первых, потому что неожиданно налетает ветер смерти, «и нет ей больше места», — говорит Давид (Пс. 3б.10), и, во-вторых, как лживое слово выглядит приукрашенным, бесплодным, так и женщина, которая лишь снаружи украшает себя, а сама омерзительна и лжива, такая на погибель людям является западней дьявола. Такая не восхваляется людьми и не благословляется Богом, поэтому говорится, что жена добронравная и мудрая будет благословляема, то есть благословляема Богом и людьми. В-девятых, ибо говорится, что она хвалит боящихся Господа (Пр. 31.30), то бишь не только она сама добронравна и богобоязненна, но и хвалит и превозносит подобных себе, тогда как завистливые и злосердные скрывают похвалу других и злословят о них. В-десятых, ибо сказано: «Дайте ей от плода рук ея, и да прославят ее у ворот дела ея!» (Пр. 31.31), сиречь, вы, богобоязненные, воспринявшие похвалу с ее уст, в ответ похвалите ее, ибо, говорит мудрец, достойны хвалы прекрасные, вместе с ней и мужа, который глава ей, хвалите у ворот царей и на городских площадях. Столько о восхвалении благочестивой жены.

Об осуждении злых, дурных и мерзких женщин. Множество причин имеется (у Соломона) для осуждения злых, дурных и порочных женщин. Во-первых, говорит он, «не смотри на злую женщину, ибо мед источают уста ее, и последствия от нее горьки, как полынь» (Пр. 5.3), сиречь, сладкоречивые слова женщины побуждают к похотливым поступкам, а после их совершения человек рано или поздно будет мучиться и почувствует горечь от угрызений совести от омерзительности плоти, как это случилось с Амоном (II Цар. 13.15). Во-вторых, ибо он говорит: «убивающий меч обоюдоострый» {Пр. 5.4), то есть злая женщина убивает плоть здесь, а душу — в будущем, согласно реченному: «блудницы Царства Божия не наследуют» (I Кор. 6.9). В-третьих, ибо говорит, держись дальше от нее: «чтобы жизни твоей не отдать другим» (Пр. 5.9), т. е. любовь к ребенку свяжет с ней, а вместе с этим унесет и все его состояние. В-четвертых, ибо говорит: «не посещай чужой жены, которая не твоя» (Пр. 5.20), ибо поймают тебя судьи, чтобы наказать или погубить, или осудить на вечные муки. В-пятых, ибо говорит: «остерегайся замужней женщины» (Пр. 6.24), чрез которую будешь предан суду Божьему, мечу мужа ее и наказанию судьи. В-шестых, ибо цена жены-блудницы равна куску хлеба, и еще: оковы блудниц легкие. В-седьмых, говорит он: «замужняя жена уловляет дорогую душу» (Пр. 6.26). В-восьмых, (вышла) «навстречу к нему женщина в наряде блудницы и увлекла его, тотчас он пошел за женщиной, как вол идет на убой, и как пес — домой» (Пр. 7.10,22). В-девятых, ибо говорится: «многих повергла она ранеными, и много убитых женщиною» (Пр. 7.20). В-десятых, говорится: «дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти» (Пр. 7.27), ибо как дорога ведет в город, так женщина-блудница ведет в ад и в вечную смерть. В-одиннадцатых, говорится: женщина безрассудная, шумливая и бесстыдная будет нуждаться в хлебе» (Пр. 9.13). В-двенадцатых, «садится, — говорит, — у дверей дома своего на стуле, чтобы звать проходящих: кто глуп, обратитесь сюда» (Пр. 9.14, 16). В-тринадцатых, «скудоумным сказала она: «воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен» (Пр. 9.16—17). В-четырнадцатых, говорит он: «рожденные на земле должны погибнуть у нее» (Пр. 9.18). В-пятнадцатых, о порочных женщинах говорится: «жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия» (Пр. 11.16), ибо болтает без удержу, она подобна неисправному стулу, на котором муж не обретет ни чести, ни покоя. В-шестнадцатых, «что золотое кольцо в носу у свиньи, то — женщина, красивая и безрассудная» (Пр. 11.22). Прежде всего, потому, что она погрязла в грехах, и еще, ибо такой женщине красота не приличествует, кроме того, отвратная по нраву не может быть ради красоты любимой. В-семнадцатых, он говорит: «как моль вредна дереву, так и злодейка-жена губит мужа» (Пр. 25.20). В-восемнадцатых, он говорит: «мудрая жена устроит дом свой, а глупая — разрушит его своими руками» (Пр. 14.1). В-девятнадцатых, (Соломон) говорит, что у кого развратная жена, тот безрассуден и ходит без стыда как в непотребный дом (Пр. 7.22). В-двадцатых, развратная женщина умывается и говорит: «я не совершала беззакония». В-двадцать первых: не отдавай женщинам ни богатств, ни сил своих, ни помыслов (Пр. 31.3). В-двадцать вторых: как непрестанная капель гонит человека из своего дома, так и от бесстыдной жены муж бежит из своего дома (Пр. 27. 5). Столько о Книге Притчей. Конец.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ТОЛКОВАНИЮ ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ»

[1] Ованес Воротнеци (1315—1388) — выдающийся армянский философ, педагог и церковный деятель. Основатель Татевского университета, учитель Григора Татеваци. Автор целого ряда философских произведений, среди которых важное место занимают комментарии к логическим трудам Аристотеля и Порфирия. Его перу принадлежат также богословские произведения. Большая часть трудов Ованеса Воротнеци записана, отредактирована и размножена Григором Татеваци, который тем самым спас научное наследие О. Воротнеци от исчезновения. Последний не имел обыкновения записывать свои труды, которые он излагал устно в виде лекций по философии и теологии в Татевском университете и Апракуниcской высшей школе.

[2] Нерсес Ламбронаци (1153—1198) — видный церковный деятель Киликийской Армении. Оставил богатое литературное наследие. Его перу принадлежит пространная речь — толкование Притчей Соломоновых, которой пользовался Григор Татеваци при создании своего толкования, написанного, по всей вероятности, в учебных целях в виде вопросов и ответов, что свойственно Григору Татеваци — педагогу и ректору Татевского университета. В такой же форме, в виде вопросов и пространных ответов написано и основное произведение Г. Татеваци «Книга вопрошений».

[3] В армянском тексте Библии, в частности, в Притчах, слово разум означает рассудительность, здравомыслие, ум, правильное мышление, как и толкует Григор Татеваци, а не «гений», как часто переводят многие современные переводчики и писатели.

[4] Татеваци здесь имеет в виду утверждение Давида Анахта (Непобедимого) из его «Определений философии» (гл. XI), где говорится об «уподоблении богу в меру человеческих возможностей», о том, что ближе всего к этому находится совершенный философ. Давид Анахт ссылается на Платона и излагает его воззрения по поводу добродетелей, приобретаемых познанием и нравственным поведением (см. Давид Анахт, Сочинения, пер. с древнеармянского, вступ. статья и комментарии С. С. Аревшатяна, Москва, изд. «Мысль», 1980, стр. 66—67). «Внешний мудрец» или философ, в данном случае это Платон; «внешний», то есть нецерковный, нехристианский, но признаваемый и уважаемый церковью, в том числе и армянской, за его возвышенную, богоугодную философскую глубину и нравственность, подготавливающую мыслителя к христианской добродетели. Платон и неоплатонизм во многом способствовали формированию христианской философии.

[5] Здесь, как и во многих других местах, армянский текст Библии отличается от русского канонизированного перевода. Это, как установлено библеистами, объясняется различными редакциями текста Библии, легшими в основу древнеармянского и русского переводов.

[6] Г. Татеваци имеет в виду начальные слова «Определений философии» Давида Анахта, где говорится: «Кто однажды воспылал любовью к философскому слову и лишь кончиком пальца вкусил его сладость, тот, распростившись со всеми суетными думами, устремится к этому слову с благоразумным вдохновением. Его любовь не преминет перекинуться на науку о сущем» (Давид Анахт, Сочинения, стр. 31).

[7] Наряду с христианскими добродетелями — верой, надеждой и любовью, Г. Татеваци, следуя Давиду Анахту, приводит здесь три другие — мудрость, мужество и здравомыслие, каждая из которых соответствует одной из трех частей души: разумной части — мудрость, яростной или гневной части — мужество, а вожделеющей или страстной части — здравомыслие, а всех их пронизывает, соединяет справедливость. См. Давид Анахт, Сочинения, стр. 69.

[8] Иов и Корнелий, упоминаемые здесь как мудрецы, наделенные природным умом и благоразумием, известны по Библии, один как образец терпения и стойкости, Иов Блаженный, который перенес все страдания и показал пример преданности Всевышнему (См, Книга Иова, 38—42), а Корнелий — римский центурион в Кесарии Палестинской, был одним из первых, уверовавших в Христа, обратившихся из язычества в христианскую веру, благодаря проповеди апостола Петра (См. Деяния св. Апостолов, 10.11).

[9] Веселеил и Соломон приводятся как пример избранных людей, которым мудрость ниспослана свыше, однако они резко отличаются друг от друга. Соломон — царь и мудрец, идеал правителя, наделенного благородством и мудростью, одаренный многими талантами, он автор Книги Притчей, Екклесиаста и Песни песней, тогда как Веселеил — личность малоизвестная, но не менее достойная, которому Всевышний дал дар строителя и художника для строительства святилища, жертвенника для всесожжения, «исполнил его Духом Божиим, мудростию, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела» (Исход, 31).

[10] Петр — по-гречески камень, скала. Апостол Петр (Симон) — ближайший ученик Христа. По этимологии слова «петр — камень» апостол Петр считается главным среди учеников Христа, одним из наиболее деятельных проповедников его учения, скалой, каменным основанием, на котором воздвигнуто здание христианской церкви, в частности, римской.
[11] Род Левия был избран Всевышним для служения в храме. Левия — третий сын Иакова и Лии. Члены рода Левин из поколения в поколение становились священнослужителями и сохраняли привилегии, которых не имели другие роды. Они были также толкователями закона и учителями народа.
[12] Зорававель — вождь еврейского народа во время освобождения его из вавилонского плена в 536 г. до Р. X. Здесь имеется в виду тот факт, что Зорававель своей властью подтвердил и продолжил обычай выделения десятины храму Соломона и его священнослужителям (Захария. 4.6—10).
[13] Константин и Трдат, т. е. римский император Константин Великий (285—337), при котором был принят Миланский эдикт (313 г.), дающий право христианам свободно исповедовать свою религию, и царь Армении в 287—330 гг. Трдат III (Тиридат Великий), принявший христианство (301 г.) и провозгласивший его государственной религией. Оба были причислены к лику святых, первый — западной церковью, второй — армянской, вместе с современными им главами церквей: папой Сильвестром — римской церковью и Григором Лусаворичем (Просветителем) — первым католикосом—патриархом Армянской церкви.
[14] Ваал-Фегор — один из языческих идолов, распространенных главным образом в Финикии. Впоследствии его переняли и евреи, принося ему человеческие жертвы. В Вавилонии название идола Ваала приняло форму Бэл, хорошо известную в древней Армении в связи с легендой о праотце армян Айке, победившем Бэла в единоборстве. Примененная здесь форма Ваал-Фегор (Белфегор) употреблена (в Книге Чисел 25.3) для обозначения той трансформации жестокого и омерзительного идола, которого почитали моавитяне.
[15] Финеес — сын Елеазара, сына Аарона. Поразил копьем израильтян, впавших в идолопоклонство и распутство. Всевышний одарил за это Финееса и его потомство «вечным священством» {Числа. 25.13).
[16] Кухпак — означает магазин, лавку, киоск. В переводе сохранено армянское слово, так как далее Г. Татеваци толкует это слово по созвучию со словом гохбак — воровской двор, считая торговлю вообще воровством, обманом, нечестным занятием. И в других своих произведениях он осуждает торговлю, восхваляя земледелие и ремесло (ремесленное производство). См. Г. Татеваци, Книга проповедей (Летний том), Константинополь, 1741; стр. 107—112.
[17] Саул (XI в. до Р.Х.) — первый царь Израиля. За надменность, непокорность Всевышнему был жестоко наказан. Преследовал Давида, своего зятя, которого хотел убить. Терпение Давида, его благородство и богобоязненность были вознаграждены. После поражения в войне с филистимлянами и самоубийства Саула царство перешло к Давиду, мудрому и покорному Богу благородному царю и поэту» автору псалмов. См. I Книга Царств» 31; II Книга Царств, 1—5.
[18] Навуходоносор (VII—VI вв. до Р.Х.) — вавилонский царь, при котором Вавилон достиг зенита своего расцвета, полководец, завоеватель Иерусалима. Правил приблизительно четыре десятилетия, умер в 562 г. до н.э. В Библии Навуходоносор представлен как бич Божий, наказание от Всевышнего за грехи. См. IV Книга Царств, 24—25.
[19] Кир (VI в. до Р.Х.) — персидский царь, упоминается в Библии неоднократно как помазанник Божий, исполнитель Его воли.
[20] Артаксеркс (Арташес) — персидский царь, правивший в начале V века до Р.Х. В Книге Эсфирь рассказывается об одном из приближенных царя Амана, возгордившемся вельможе, враге иудеев, которого по наущению Эсфири царь лишил богатств и казнил вместо Мардохея, ее дяди (Эсфирь. 7.5—10).
[21] Имеется в виду Нерсес Ламбронаци, к толкованию Притчей которого время от времени обращается Татеваци.
[22] Татеваци приводит здесь одно из шести определений философии, которые даны Давидом Анахтом в его трактате «Определения философии» (См. Давид Анахт, Сочинения, стр. 58).
[23] Слова Платона из диалога «Тимей» касаются философии, которую он считает наиболее ценным даром для человечества. Татеваци слова Платона приводит по книге Давида Анахта «Определения философии» (См. Сочинения, стр. 99).
[24] См. Давид Анахт, Соч., стр. 68, 81—83.
[25] Шамирам — царица Ассирии, легендарная Семирамида, Ара Прекрасный — царь Армении. О любви Шамирам к Ара, отвергшему ее домогательства и погибшему в бою, а также воскрешении

Ара мифическими аралезами — духами, лизавшими раны павших на поле брани, Татеваци говорит, следуя легенде, записанной древнеармянским историком V века Мовсесом Хоренаци (См. М. Хоренаци, История Армении, пер. Г. Саркисяна, Ереван, 1990, стр. 28—29).

[26] Сведения о нравах животных (о праведности аиста, преданности горлицы) почерпнуты из «Физиолога», распространенного в древней и средневековой Армении сборника, переведенного с греческого на армянский в V веке. Текст изучен и издан акад. Марром (См. Н. Я. Марр, «Физиолог. Армяно-грузинский извод», Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, книга VI, С. Петербург, 1904).

ЖИТИЕ И ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОГО ТРИЖДЫ ВЕЛИКОГО НЕПОБЕДИМОГО СВ. ГРИГОРА ТАТЕВАЦИ, УЧЕНИКА ВЕЛИКОГО ВАРДАПЕТА АРМЯНСКОГО, СВЕТОЗАРНОГО ВАРДАПЕТА СВ. ОВАНЕСА ВОРОТНЕЦИ

Преисполненный неизреченной милостью Духа, святой и блаженный вардапет Григор был сыном благочестивых родителей. Отец его, по имени Саргис, происходил из Каджберуника, из города Арчеша, а мать была из селения Парби. Из-за гнета неверных они перебрались в Сюник и поселились в области Вайоцдзор. Мать его, заимев детей, со временем перестала рожать. Но дети отошли к Богу, и они остались бездетными. Тогда, возложив свои упования и надежду на Бога и взяв себе в заступники Григора Лусаворича нашего, они с молитвами и смиренными мольбами обратились к Всевышнему и просили подарить им чадо. Слышащий же молитвы и исполняющий просьбы Господь наш Иисус Христос, который исполняет желание имеющих страх Божий, внял молитвам своих рабов и по ходатайству Григора Лусаворича дал им сына. И вот однажды блаженная мать святого увидела во сне державшего в руках погасшую лампаду св. Лусаворича, который сказал ей: «Бог услышал молитвы твои и по заступничеству моему дал тебе доброго сына. Возьми эту лампаду и держи при себе. Ибо дитя, которое родится у тебя, зажжет сию потухшую лампаду истинной веры». Проснувшись, она в страхе вознесла хвалу Богу и с радостью поведала своему мужу о видении. Они были удивлены и не могли понять, кем же должен стать ребенок и каким образом он зажжет светильник. И мать зачала. Когда же наступило время разрешения от бремени, родилось исполненное благодати дитя, которого при крещении назвали Григором. Как только ему исполнилось семь лет, они стали его обучать Св. писанию. Учеба длилась семь лет. С каждым годом в нем все более проявлялся Божий дар. Он совершил множество чудес в детстве, о чем записано в его полной истории. К четырнадцати годам отрок Григор, на которого снизошел Божий дух, отличался столь высоким и плодоносящим умом, что к нему за пояснениями книг Св. писания обращались даже вардапеты, и он давал им ответы прекрасными толкованиями. И случилось как-то быть им в городе Тифлисе. Там он встретился с великим армянским вардапетом, учеником великого Есаи. Увидев отрока, с горячей любовью изучавшего Божественное писание, св. Ованес Воротнеци взял его к себе в ученики. И с тех пор на протяжении двадцати восьми лет он как наставник воспитывал и обучал его.

Он повез его с собой в город Иерусалим, где ступал Господь, я там возвел его в чин безбрачного священника, после чего Григор еще более исполнился благодати Святого духа. И прибыв в область Екелеац, что в Ерзнка, Воротнеци вручил ему вардапетский посох. Оттуда божественный вардапет Ованес со своими учениками возвратился в свою область. Вокруг него собралось множество вардапетов для просвещения народа армянского. Ибо знаниями своими он превзошел ученейших людей всех народов. Блаженный великий вардапет Ованес в 807 г. нашего летосчисления [1358 г.] поручил вардапету Григору толкование Божественных сочинений, соответствующее вардапетской степени, дабы дать ему право, власть и посох архимандрита. В тот же год он захворал и понял, что должен переселиться в неизреченный свет.

Тогда он призвал к себе своих учеников и благословил их духовным и Божественным благословением. Григора же поставил над всеми учителем и поручил ему свою паству, а его соученика Ованес а Арчишеци велел посвятить в высший вардапетский сан и отправить в его край. После этого святой и блаженный вардапет Ованес Воротнеци отошел ко Христу. Да будет благословенна его память. После его смерти с согласия всех на вардапетскую кафедру возвели великого Григора, приводившего в изумление ангелов непостижимым подвижничеством, совершенной мудростью и неиссякаемым наставничеством. У учителя были две школы в Еринджаке, и два года преподавал он, занимая там вардапетскую кафедру. Но затем со своими учениками отправился в св. обитель, в прославленный и благодатный престол апостола Евстафия во владении Орбелянов, к армянскому

князю Смбату, сыну Иванэ и внуку Буртела. Здесь он также набрал множество учеников и просвещал народ наш истинной верой. Правильным наставлением и поучением он раскрывал трудно-постижимые мысли книг Св. Писания. Ибо светлой мыслью и крыльями Всесвятого Духа взлетал и возносился он к духовному саду и Божественным сочинениям, по данной ему милости Божьей выявляя глубины сокрытого. И точно пчела, летающая над многоразличными цветами в далеких краях и приносящая сладкий нектар и целебное зелье, святой вардапет Григор Татеваци Божественной мыслью проникал в Ветхий и Новый заветы и собирал Божественное. Отделяя также полезное из внешних наук, он сплел светлые венцы и возложил на головы отроков церкви как крепкий щит против иноверцев. Постоянно получая его от Христа, он неустанно обучал и просвещал армянскую церковь. Точно сияющее полуденное солнце сверкал он тысячами лучей. К нему приходили греческие и латинские риторы, слушали его речи, преисполненные беспредельных знаний, которые как неиссякаемый источник лились из его уст. Мудролюбы поражались и дивились этому. Ибо мудрость его была совершенна, а знания – необозримы. Во время проповеди Григор приводил всех в восхищение своей сообразной речью и ораторским искусством. Он обладал мыслью Иоанна Евангелиста; взлетая, возносился к небу и святой душой своей обозревал заповеданное первопророками – и Слово Господнее св. Евангелия, и блаженных апостолов, и первых св. богословов. Он написал множество сочинений для церкви, сиречь: «Великое вопрошение», Толкование сочинений Аристотеля – «Категорий», «Периармениаса» (Об истолковании), «О добродетели», «Введения», а также Толкование «Книги ученых бесед», Выборочное толкование псалмов, Выборочное толкование «Притчей», «Песни песней», «Книги Премудростей», «Книги Екклесиаста», «Летний том», «Зимний том», Толкование «Книги Иова», Выборочное толкование Евангелия от Иоанна, Толкование сочинений Аристакеса и Искусства письма Георга, Толкование книги «К тем», «Малого вопрошения Георга», Выборочное толкование Евангелия от Матфея, Выборочное толкование Книги Исайи, «Книгу Златочрев» и сочинение «О правилах посвящения в сан архимандрита».

Он написал также множество других сочинений, о которых мы здесь не упомянули, но по которым учатся по сей день и проповедуют по ним вардапеты церкви. Его называют вторым Иоанном Златоустом и Григорием Богословом за то, что он, видя нашу слепоту, поучал всенародно. И даже старца, сидящего рядом, он мог одарить хлебом или яблоком. Блаженны видевшие и слышавшие его. Вид его был грозен и прекрасен. Он строго постился и любил святость, имел благообразное лицо, слезообильные глаза и высокий рост и был так великолепен и столь щедро одарен милостями, что ученики сравнивали своего вардапета с Господом нашим Иисусом Христом. Великий и всеармянский учитель Григор был исполнен светозарного дара Св. Духа. Он стал вторым просветителем армян и совершеннейшим богословом над всеми мудрецами, древними и новыми вардапетами. У него было много учеников, имена которых суть: Мхитар из Татева, Ованес из Ехегнаванка, Галуст из Сюникского селения Вахнду, Акоб Бостанци, Григор Араратеан, Григор и Маттеос, оба родом из Джуги, Закария Астапатци, Егия Мецопеци, Ованес из монастыря Ваганд, Унан из Шамахи, Ованес из Кармир Капана. И трое из его учеников были из других краев – Маттеос Ухеци из св. обители Гандзасар, Мкртыч из Пайтакарана и Степанос из Гахавежа. При нем находилось также множество священников, числом более пятидесяти человек.

Он начал обучать их сочинениям внешних философов и с совершенной мудростью, выявляя, раскрывал скрытый смысл сокровищ. И приводил всех в большее изумление, чем эллинские философы. А затем разобрал с ними четырнадцать посланий апостола Павла и «К тем» Григория Богослова.

Настоятелем св. престола апостола Евстафия был кроткий, избранный уже во чреве св. епископ владыка Аракел, вардапет и великий философ, племянник великого армянского вардапета. Он обладал божественной мыслью и почитал все добродетели.

И двенадцать святых братьев, ученики великого Саргиса, после смерти своего вардапета отправились учиться к великому вардапету Григору. Вот их имена: Акоб, Маргарэ, Ованес, Мкртыч, Карапет, Мелкисет, Саргис, Маттеос, Карапет и Тума. И он целый год утешал их Божественным писанием. Но затем учитель Григор из-за гонений неверных покинул Сюникскую область и, взяв с собой всех своих учеников и вардапетов, отправился в Арчешскую область. Он поселился в богоугодном св. Мецопском монастыре у смиренного и проповедовавшего Слово Божье блаженного мужа Божьего вардапета Ованеса. Вардапет Ованес со всеми своими учениками вышел встречать духовного отца своего и, сопроводив его в свою пустынь, дал ему с учениками отдохновение от многотрудного пути.

В сей год было завершено строительство церкви св. Богородицы, начатое в 851 [1402] и законченное через семь лет, в 858 [1409] году во славу Христа, Бога нашего. И когда туда прибыл великий учитель Григор, слава его разнеслась по всей стране. Многие вардапеты и монахи собрались вокруг него, как апостолы вокруг Христа. Он начал наставлять и просвещать Божественным учениям, как спаситель наш Иисус, который, восседая на Масличной горе, просвещал апостолов учением о блаженной жизни. А св. вардапет Ованес, преисполненный неизреченной радости, ликовал и пекся обо всем необходимом. И, обращаясь с молитвой к Христу, говорил: «Господь мой Иисус, я почтил твою мать, ты же почтил меня вместе с вардапетами и духовными отцами моими, писцами и истинными учениками-подвижниками. И в день освящения храма твоей матери послал их мне. Чем отплатить тебе за это? Ничего нет у меня, бедняка. Мы можем лишь благословить и восхвалить Всесвятую Троицу и Мать Единородного за то, что ты удостоил меня увидеть завершенным строительство церкви». А блаженному вардапету Григору в Мецопском монастыре ночью было во сне видение, будто перед св. Григором положили трех мертвецов, обернутых в саван и окованных по рукам и ногам нерасторжимыми цепями. И он, обратившись к ним, сказал: «Кто вы такие? И почему вы в оковах?» И они ответили: «Мы осужденные и отлученные католикосы-раскольники. Молим тебя во имя любви Христовой, вели снять с нас проклятие великого католикоса, наследника престола Григора Лусаворича». Проснувшись, он стал горькими слезами оплакивать их отлучение, затем послал приветственное письмо католикосу Акобу, и тот созвал большой собор вардапетов и снял с них проклятие.

И великий вардапет Григор благословил соученика своего Ованеса со всеми питомцами. А через несколько дней, взяв своих учеников, он отправился преподавать из области в область по стране Армянской. К нему присоединился вардапет Ованес со своими учениками. Многих из раскольников он обратил к истинной вере, следуя в истолковании Ветхого и Нового Божественного писания первым святым отцам-богословам. С помощью внешнего философского искусства он заткнул рот еретикам. И они, вновь став на путь истинный, пали в ноги учителю Григору и молили его об отпущении грехов и прощении. Он написал письмо католикосу, и тот снял с них проклятие. Григор проповедовал также среди иноплеменных и приводил им множество свидетельств из арабских сочинений, в которых ясно говорилось, что Христос – истинный Бог, и многие уверовали в Христа и были крещены. На протяжении всей своей жизни он проповедовал неверным Евангелие Христово, доказывая, что вера их лжива и обманчива, и всегда неустрашимо и смело осуждал их. Но никто из неверных не осмеливался дотронуться до него хотя бы пальцем – ни князья и ни подданные. Ибо они воочию видели чудесные знамения, творимые через него Богом. Возложением руки он лечил хворых, чтением Евангелия в тот же час именем Христа исцелял страдающих от разных дурных болезней и изгонял бесов. Он безбоязненно излечивал не только христиан, но и неверных. И все неверные любили его и называли святым. И испытывали трепет перед его внушительным видом. Ибо, будучи живым, он умерщвлял плоть свою постами и молитвами и был украшен всеми чистыми добродетелями. Нательной и верхней одеждой ему, как и его ученикам, служила власяница, подпоясанная веревкой. Они не стяжали ни серебра, ни золота. И никто не имел двух одежд. Если же кто-нибудь получал подношение, в тот же час раздавал нищим. Они наполнили себя священными сочинениями и воспламенены были любовью к священному Божественному писанию.

Оттуда он отправился со своими любознательными учениками в благодатный свой престол св. апостола Евстафия и в течение восьми дней отдыхал. А затем призвал к себе своих учеников и в торжественной обстановке вручил им вардапетский жезл, предоставляющий им право проповедовать по всей земле Евангелие Христово не только христианам, но и всем иноверцам. Он учил их никого не бояться и не утаивать мыслей Св. писания, а открыто проповедовать истину. «На протяжении всей своей жизни, – говорил он, – изнуряйте себя постами и молитвами. Свой день проводите в кротости и смирении. Вы обязаны пожертвовать своею жизнью за правду. И уста ваши да не изрекут никогда лжи». И много другого наставлял он делать или не делать. «Смело проповедуйте, – говорил он, – истинное учение первых святых отцов в борьбе с противниками». И много другого назидательного завещал он своим ученикам. Когда же заболел, приказал литургию служить ученикам, а сам пел псалмы, на всем протяжении пения восьми канонов оставаясь на ногах. За всю свою жизнь он не знал ни дня отдыха. И вот св. вардапет истины Григор совершил животворящую службу Господу нашему Иисусу Христу. По окончании службы приступил к молитве и, вторично призвав своих учеников, благословил и повторил те же наставления, сказав: «Вот призывает меня призывающий всех Христос, и настал час моей смерти. Я отправляюсь к заступнику моему, Григору Лусаворичу нашему и ко всем нашим вардапетам. Братья мои, кои были рядом со мной при моем подвижничестве, да причислит вас в будущей жизни Христос вместе со мной к

сонму правоверных вардапетов, сидящих одесную Троицы, Единородного Сына Иисуса Христа». Сказав это, он приподнялся на подушке и произнес: «Славлю тебя, Христос Иисус, Слово Божье, в час мой пославший отдохновение от многих трудов». Вымолвив это, блаженный вардапет Григор Татеваци отдал Богу свою чистую душу, в праздник Первомученика Степаноса, в 859 [1410] году нашего летосчисления, во славу Христа, и отправился в Верхний Иерусалим к сонму ангелов последователь Григора Лусаворича, богослов – к богослову. И, подняв его святое тело, с псалмопением и благословениями положили в могилу в украшенном милостью Божьей и всехвальном престоле св. апостола Евстафия. Его могила по сей день совершает много чудес. Память его да будет благословенна. И да смилуется его молитвами Господь наш Христос над нами и над всеми христианами, особенно же над получателем сего сочинения.

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВ. ГРИГОРА ТАТЕВАЦИ

В сей день, 27-го декабря, преставился и почил трижды блаженный знаменитый рабунапет Григор, ученик Ованеса Воротнеци.

Чудесный муж Божий был армянином, родом же происходил из двух мест: по отцовской линии – из Каджберуника, а по материнской – из Айраратской области, селения Парби. Родился он в Грузии, в крепости Тмок и был взращен родным братом своим в доме царя Давида.

Он был благообразным, любознательным и щедро одаренным отроком. И когда великий философ армянский Ованес Воротнеци вознамерился отправиться на поклонение святым местам в Иерусалим, он, видя преуспевание отрока Григора во всех науках, взял его с собой и сделал его духовным сыном своим: воспитывал в добре и обучал всей премудрости Св. писания и внешних философов. Он отправился с ним на могилу св. Лусаворича на горе Сепух и дал его рукоположить в дьяконы. В честь св. Лусаворича его назвали Григором, и он именем и делами своими восполнил место того, просвещая светом мудрости народ наш армянский. Затем в Иерусалиме Ованес Воротнеци возвел его в священнический сан. И, вторично приведя к могиле св. Лусаворича, сделал вардапетом – приправляющей солью и светом Божьей обители. Вслед за этим он привез его с собой в Сюникскую землю и завещал после смерти своей стать во главе великого университета Есаи и занять место великого всеармянского рабунапета.

Он был чтим и уважаем властелином Тимуром и его сыном Мираншахом. И армянский народ удостоился уважения чужестранцев благодаря сладкоречивым многомудрым речам великого Григора. Он написал ученейшие послания ко всем народам, доказав правоверность армян; писал и назидательные речи, блещущие тонкостью и остроумием, и сделал народ армянский просвещеннее всех других народов.

Он упорядочил также чины и устав нашей церкви. Всечасно был занят чтением и толкованием Св. писания и, преклонив колени, неустанно творил молитвы. Нищелюбивый и страннолюбивый, щедрый на даяния неимущим, он прикрывал тело свое власяницей, имел кроткую душу и плодотворную мысль. Статный, с ясным лицом, гордой осанкой, со светлыми волосами, он всегда постился, был слезообилен, чтил церковные праздники, любил святых и их речи.

Умер он блаженной смертью в Татевском монастыре 27-го декабря и был похоронен в великий праздник апостолов Петра и Павла, и удостоился их звания и чести в 858 году [1409] во славу Христа, Бога нашего, благословенного вовеки, аминь. Память его да будет благословенна. Аминь.

Св. Григор Татеваци
(Биографическая справка)

Выдающийся богослов, философ-номиналист, церковный, общественный и политический деятель, педагог, проповедник, миниатюрист, каллиграф, музыкант, экономист, св. Григор Татеваци родился ок. 1346 г. в крепости Тмок (ныне Тмогви в Грузии) в армянском Гугаркском крае и был крещен под именем Хутлушаха.

Из-за набегов мусульман отец будущего богослова вывез семью в Грузию. Беженцы потеряли всех своих детей, и только через несколько лет у них родился еще один сын. Мать поведала, что видела во сне армянского патриарха св. Григора Просветителя, который протянул ей угасшую лампаду и сказал, что будущий ребенок «зажжет сию потухшую лампаду истинной веры».

С пятнадцати лет Григор обучался богословию. В Тифлисе он познакомился с выдающимся ученым, архимандритом Ованесом Воротнеци и в 1373 г. вместе с наставником отправился на богомолье в Святую Землю. В Иерусалиме Ованес Воротнеци рукоположил своего питомца в священника и нарек Григором.
У Ованеса Григор учился на протяжении 28 лет, от него получил степень архимандрита, а в 1387 – жезл протоархимандрита. Перед смертью Воротнеци назначил Григора своим преемником в Татевском монастыре и руководителем основанной им высшей школы богословия.
В Татеве Григор преподавал в 1390-1409 гг., то есть до конца жизни. При поддержке владевшего Сюникской областью князя Иванэ Орбеляна Григор привел к расцвету Татевский университет, которому посвятил двадцать лет жизни, почему и звался Татеваци – Татевским. Духовенство наградило Григора титулами «Трижды великого», «Всеармянского архимандрита», «Второго Просветителя».
Из-за натиска воинственных туркменских кочевых племен Татеваци перенес университет в Мецопский монастырь, затем вынужденно переместился в монастырь Сагмосаванк.
Григор Татеваци развернул бурную деятельность против латинских католических миссионеров, заполнивших Армению. При этом он добился созыва поместного Собора ради снятия анафемы с армян католиков ради их возвращения в лоно Армянской Апостольской церкви и укрепления национального единства.
Последним делом жизни Татеваци стало посредничество в примирении самопровозглашенного Ахтамарского католикосата с Эчмиадзинским Первопрестолом.
Скончался в Татевском монастыре 27 декабря 1409.
Св. Григор Татеваци оставил огромное научное наследие – толкование книг Ветхого и Нового Завета, «Книгу проповедей», «Книгу вопрошений», «Краткий анализ учения Давида (Анахта)», «Анализ сочинения «О мире», «Краткий анализ «Добродетели» Аристотеля», «Краткий анализ книги Порфирия», «Краткий анализ малопонятных мест книги ритора Аристакеса об искусстве письма» и т. д.